FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA ABYA YALA

CLAUDE PAQUET

LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA DE ABYA YALA

Hace cinco siglos los conquistadores quemaron los libros escritos por los pensadores de México y Guatemala.

Quema voluntaria de libros mayas en el siglo XVI .

Este domingo 12 de julio de 1562, en la plaza grande de San Miguel de Mani en Yucatán, el humo y las cenizas de la Inquisición se llevaron 5,000 preciados códices, pergaminos delicadamente iluminados con colores vegetales, pintados con pincel de erizo, estatuas de finas tallas madera, manuscritos en ante y corteza de higuera silvestre".

De pie frente a las llamas, el inquisidor se enfrenta al diablo. El fuego retumba, ennegrece, devora, y alrededor del horno sube una larga queja, la de los indios colgados de los pies, golpeados con varas, trasquilados y rociados con brea hirviendo. Un poco más allá, otros indígenas esperan con la cabeza inclinada, herejes ataviados con el san-benito, la sotana amarilla con que se visten los destinados a la hoguera de la Inquisición.

Hoy, estos clásicos renacen de sus cenizas como tantos ave fénix.

Coincidentemente, esta conjunción filosófica tiene lugar exactamente quinientos años después de que Moctezuma II (1466-1520), el vocero (tlatoani) de la Triple Alianza Azteca , se encontrara con el conquistador Hernán Cortés a las puertas de su capital en noviembre de 1519. Entonces comienza la destrucción de manuscritos no cristianos en las bibliotecas de los pueblos nahua y maya por fanáticos de Europa .

Estos textos escritos a mano explican, enseñan una filosofía en gran parte olvidada, la de los habitantes originales de Mesoamérica: los nahuas, hablantes de náhualt (también conocidos como mexicas o aztecas, de las tierras altas de México) y los mayas (que viven en Guatemala, Belice, Honduras y sur de México).

Ya en la década de 1530, el hermano español Bernardino de Sahagún se enteró de que las sociedades nahua , o aztecas, tenían sus propios eruditos, los tlamatinime - este sustantivo de género neutro se traduce como "conocedor de cosas", "sabio", "filósofo". Estos filósofos se dedicaron a la escritura, conservando los clásicos de la literatura nahua, y educaba a los niños de ambos sexos, desde los ocho años, en cuestiones existenciales.

Muchos de ellos eran mujeres, y se beneficiaron de años de enseñanza en calmecacs - instituciones nahuas de educación superior. Los filósofos cuidaron, copiaron el contenido de los libros, el banco de memoria de su sociedad. Los nahuas consideraban a estos tlamatinime , que también incluían a poetas e historiadores, para ejercer liderazgo intelectual y moral.

Cuando Sahagún se dio cuenta -con la ayuda de colaboradores nativos como Antonio Valeriano- de la profundidad de pensamiento de sus informantes nahuas, elogió a estos ancianos, elevándolos al rango de "sabios o filósofos" (sabios o philosophos). Así, un siglo antes de Descartes, anticipando el surgimiento de la filosofía europea moderna, ahora sabemos que, al igual que entre los "griegos, romanos", era "costumbre en esta nación india" considerar "a los sabios, elocuentes, virtuosos y valiente "en "alta estima".

Filosofía nahua

El argumento nahua de una "vida digna", o más exactamente "vida arraigada " , neltiliztli , "opera en términos éticos a la manera de la eudaimonia de Aristóteles ". Esta perspectiva griega es comparable al concepto nahua de las virtudes (lo que es "bueno, noble": qualli , yectli): así la sabiduría nahua "lleva una mirada que en términos éticos es similar a la de Aristóteles".

Desde la década de 1540, durante cuatro décadas, Sahagún transcribió el contenido de sus entrevistas con los ancianos de los nahuas. Escribieron primero en náhualt , luego en alfabeto romano, antes de traducir al español. El resultado fue una enciclopedia bilingüe de 1.200 páginas, que contiene más de 2.400 ilustraciones dibujadas por artistas nahuas, titulada Historia general de las cosas en la Nueva España, conocida hoy como el Códice Florentino. Ces livres du XVIe siècle, dont la traduction en anglais, achevée en 1982, nécessita trente ans de travail, couvrent l'ensemble du savoir nahua, de l'histoire aux sciences naturelles, de l'économie à l'astronomie, en passant par la filosofía.

El redescubrimiento de los manuscritos mesoamericanos

Afortunadamente, existen otros manuscritos mesoamericanos que no desaparecieron durante los saqueos e incendios de los colonos españoles. Se copiaron y conservaron miles de páginas. Hoy vuelven a la vida, a través de esfuerzos de desciframiento, traducciones, nuevos estudios. El texto maya más famoso es el Popol Vuh ("Libro del Concilio", o "Libro de la Comunidad"), escrito a mediados del siglo XVI en el norte de la actual Ciudad de Guatemala. Este trabajo describe los orígenes y la historia del pueblo maya de los K'iche ', quienes hoy suman más de 1.5 millones de personas en Guatemala. Y da voz a las mujeres; la palabra "abuela" se menciona dos veces más que la de "abuelo".

Con el desciframiento de los glifos mayas en las últimas décadas, ahora se abren nuevos caminos para los filósofos. De los caminos recorridos por McLeod , cuando estipula en la introducción de su último libro sobre filosofía maya: "Hoy, para un filósofo que, como yo, no estudié arqueología,

ahora es posible y constructivo explorar los pensamientos de los antiguos mayas de una manera que era impensable hace solo veinte años. El conocimiento desenterrado, descifrado, comprendido y acumulado de la escritura y cultura maya hace posible el ejercicio de la filosofía maya como tradición filosófica. "

Tal aceptación es una situación inédita para la filosofía clásica mesoamericana. En 1956, cuando M. León- Portilla publicó su tesis doctoral sobre filosofía nahua, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes ("Filosofía nahua estudiada en sus fuentes"), el término " filosofía ", filosofía, dio lugar a polémica: ¿se podía hablar realmente de filosofía cuando se evocaba a los pueblos indígenas de las Américas, cuando el único nombre de América evoca el imperialismo europeo que así nombró a estos continentes? Estas tierras se llamaban Cemanahuac - "Rodeada de agua" - en nahua, y Abya Yala - "Tierra generosa" - en kuna , lengua que se habla en el actual Panamá.

The University of Oklahoma Press (The University of Oklahoma Press) resolvió el dilema reemplazando, en la traducción al inglés de la tesis del Sr. León- Portilla , el término " filosofía " por la expresión " pensamiento y cultura" -"pensamiento y cultura" ". Así recibió la edición en inglés el título de Azteca Pensamiento y cultura: un estudio de la mente náhuatl antigua (1963).

Pero cualquiera que sea el título que pusiera en la portada, tanto en inglés como en español, el contenido seguía siendo explosivo: porque el señor León- Portilla pretendía demostrar en este estudio que los filósofos de habla nahua (tlamatinime) se habían atacado entre sí, de forma puramente racional. , a reflexiones sobre la conciencia de ser uno mismo! Reflexiones que fácilmente se decía que eran propias del pensamiento griego clásico, desarrolladas en la época de los sofistas y de Sócrates, aunque eso signifique reconocer que ciertos pensadores orientales habían podido esbozar reflexiones similares.

Al argumentar esto, M. León-Portilla se hacía eco de Sahagún , quien cuatro siglos antes que él escribió el siguiente verso, a partir de confidencias de sus informantes nativos en la primera mitad del siglo XVI, sobre el papel del filósofo entre los nahuas : "Actúa como un espejo frente a los demás, los hace cautelosos, atentos." Lo que el señor León- Portilla vierte en los siguientes términos:

"Nuevamente, tiene similitud con el pensamiento ético de Grecia e India: el hombre necesita conocerse a sí mismo, para acceder al " gnóthi seauton " de Sócrates. "

El pensamiento nahua a través del prisma de los desafíos del siglo XXI
A medida que ingresamos, en esta década de 2020, a un mundo que podría experimentar extremos políticos y climáticos, podría ser una buena idea para nosotros también ponernos un espejo frente a nosotros. Pasar al otro lado, ¿por qué no en un renacimiento, si no una revolución de la filosofía mesoamericana ? Nosotros que poco a poco nos estamos acostumbrando a vivir en una era de noticias falsas transmitidas en una red digital con ramificaciones globales, que estamos a punto de experimentar la multiplicación de eventos climáticos extremos, que podrían entregar el control de nuestras vidas a la inteligencia artificial, que están mirando democracias al borde del precipicio…

En una era así, es hora de hacer algunas preguntas fundamentales y existenciales. Podríamos, por ejemplo, retomar de nuevo el enigma formulado por uno de los grandes filósofos precolombinos del siglo XV.

EXERGIO: "Yo, Nezahualcóyotl , pregunto: ¿Es cierto que realmente vivimos en la tierra?"

Nezahualcóyotl fue un rey-filósofo náhuatl. Mecenas de las artes, contribuyó al embellecimiento de la ciudad-estado de Texcoco , un centro intelectual ubicado ligeramente al este de la ciudad conocida hoy como Ciudad de México, a orillas del ahora seco lago de Texcoco .
Nezahualcóyotl ordenó en su tiempo la construcción de acueductos que trajeran agua corriente a la ciudad. E hizo construir salas en los palacios, para que allí se reunieran filósofos, artistas y poetas.

Nezahualcóyotl (28 de abril de 1402 - 4 de junio de 1472) fue un erudito, filósofo (tlamatini), guerrero, arquitecto, poeta y gobernante (tlatoani) de la ciudad-estado de Texcoco de la Triple Alianza Mexicana.

Pero en materia de filosofía propiamente dicha, Nezahualcóyotl nunca dio respuestas claras a sus preguntas, y habló en acertijos. Prefirió pues tomar como objeto de reflexión nuestro desconocimiento general, nuestra condición de "mortales que somos, humanos, siempre y de nuevo".

Nezahualcóyotl se preocupa: "Estoy embriagado, sollozo, pienso, hablo, y en mí mismo lo descubro." Hace preguntas existenciales a sus lectores y oyentes: "¿Qué busca tu mente? ¿corazón? […] ¿Puede algo ser esperado en la tierra?

En los albores de una nueva década, preguntas tan fundamentales parecen más relevantes que nunca si realmente pretendemos establecer una "visión global 2020". La Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas, o activistas como la joven Greta Thunberg , están presionando a los políticos, decididamente demasiado estancados en el corto plazo para hacer frente a una crisis climática. Llamados colectivos para una acción coordinada a escala multiplicación planetaria .

Es posible que surja una conciencia más amplia, simplemente porque nos mediremos frente a los desafíos globales. Y en este caso, entre las inspiraciones filosóficas que nos permitirán enfrentar estas amenazas existenciales, podemos encontrar la esperanza en las tradiciones filosóficas clásicas de la América precolombina. Sencillamente porque, 550 años después, sigue vigente la pregunta de Nezahualcóyotl : ¿Qué es la realidad? ¿Lo que es verdad? ¿Y cómo mantenemos el equilibrio en nuestra "tierra que se desliza bajo nuestros pies" (tlaticpac)?

Tal fue la naturaleza de las preguntas planteadas por los filósofos nahuas en lo que hoy es el centro de México.

Su papel era "sostener un espejo para los demás". El filósofo debía llevar a las personas a través de esta analogía a ser "cautelosas", a ver "aparecer un rostro (una persona) en ellos". Porque estamos de paso en esta tierra: "Solo vinimos aquí para conocernos" El escepticismo de los más grandes pensadores mesoamericanos hace eco a las reflexiones racionales de un Sócrates.

Los escritos de los pueblos indígenas del siglo XVI nos cuentan que entre los nahuas , las mujeres eran consideradas importantes filósofas. Un cronista relata que la "Señora de Tula" sostuvo discusiones filosóficas con Nezahualpilli (1664-1515), el líder electo de Texcoco , educado bajo los mejores auspicios desde hijo de Nezahualcóyotl - ya mencionado. Esta "Señora de Tula" fue descrita así: "Era tan sabia que podía discutir con el gobernante y los más sabios de su reino, y también fue una destacada poetisa." Otro conocido intelectual se llamaba Macuilxóchitl . Nacida alrededor de 1435, es la autora de un convincente poema sobre cómo las mujeres salvaron a un gobernante enemigo en 1476.

Su poema comienza con estas palabras: "Elevo mis cantos, yo, Macuilxóchitl , para alegrar al Dador de la Vida, ¡que comience la danza!"

Así como la Europa cristiana castigó la naturaleza pecaminosa de las mujeres-brujas en la hoguera de la Inquisición, los indígenas mexicanos celebró la fertilidad femenina como un vínculo directo con la naturaleza y la tierra..."

Si nos remitimos a La Historia general…, la obra enciclopédica recopilada por Sahagún en el siglo XVI, y más concretamente a su Libro VI, dedicado a "La retórica y la filosofía moral", encontramos allí un pasaje crucial, que concentra en pocas palabras metafísica nahua. Es entonces cuando una filósofa (tlamatini) le da a su hija el siguiente consejo, refiriéndose a "mujeres nobles, viejas, las de cabello blanco, [las que] nos criaron como somos": "Nos movemos, y vivimos, alrededor del arriba de una montaña, allá hay un abismo, y por acá hay un abismo, si vas para allá, o si vas para acá, te caes, es solo en el medio [tlanepantla] que tienes que ir, que tengo que vivir."

Esta "filosofía del equilibrio" que nos permite vivir en esta "tierra resbaladiza" es una parte vital de la filosofía nahua. Este pensamiento bien podría ser aplicable a nuestro tiempo: ¿quién de nosotros hoy no tiene la sensación de caminar sobre la cima de un precipicio? ¿Quién se cree a salvo de sentirse pronto resbalando por una pendiente cada vez más rocosa, cada vez más empinada, hasta caer en un abismo?

pensadores nahuas defendieron la necesidad de buscar un paso mesurado, un camino medio que asociara el ser y el vivir, como señala James Maffie en Aztec Filosofía : comprender un mundo en movimiento (2014) - Un libro dedicado exclusivamente a la metafísica nahua; su próximo libro, Toltecayotl : un azteca Comprensión de la Vida Bien Ordenada , se enfocará en la ética nahua y su concepto de bienestar.

Teotl es un concepto clave del pensamiento nahua: es un poder, una energía autónoma, dinámica, que se engendra a sí misma, que "vivifica el cosmos y lo que contiene", para citar a J. Maffie . Teotl es, en términos metafísicos, tanto inmanente como trascendente.

Según la visión panteísta nahua, que no prioriza el mundo entre el celestial y el terrestre, la vida es esencialmente un movimiento de mantenimiento permanente del equilibrio, sabiendo que el abismo está siempre a un paso. Si tuviéramos que seguir el consejo de los pensadores nahuas, deberíamos actuar con más cuidado, sopesando constantemente las consecuencias de nuestras palabras y acciones en la sociedad. La verdad (neltiliztli) es algo que debemos buscar estando genuinamente enraizados en nosotros mismos.
Es así como, cree J. Maffie , la verdad se convierte no en una cuestión semántica sino en un modo de ser y de hacer, en un modo de vida. El concepto nahua de verdad puede ser aprehendido en términos ontológicos, como una aletheia firmemente establecido en el ser. El significado completo del concepto nahua de neltiliztli "incluye un componente heidegeriano inalienable , a saber, alètheia no referencial , develamiento", argumentó Willard Gingrich.

Una visión aún más cosmológica nos llega desde las tierras altas de Guatemala. Donde se desarrolló la avanzada civilización maya, con la ciudad de Tikal (Yax Mutal) como epicentro, en el período Clásico (250-900 d.C.). Los mayas no solo crearon algunas de las arquitecturas y el arte más impresionantes del mundo. Desarrollaron una numeración de base 20, que usaba el cero posicional desde el año 36 a. C., el uso documentado más antiguo del cero, y un sistema de escritura logosilábico unos 1800 años antes de la llegada de los europeos. El desciframiento de las diferentes combinaciones de los 800 signos - grafemas que combinan, como indica el término logográfico,

1) siendo símbolos correspondientes a palabras (lemas)

2) que se puede leer fonéticamente como sílabas, todavía está en curso. En 2018, las pruebas químicas demostraron que el Códice Maya de la Ciudad de México (anteriormente conocido como el " Códice Grolier "), tardíamente en 1964, era genuino.

Este documento de glifos silábicos, en páginas plegadas y descortezadas, se completó a más tardar en 1154, lo que lo convierte en el libro más antiguo de América en la actualidad.

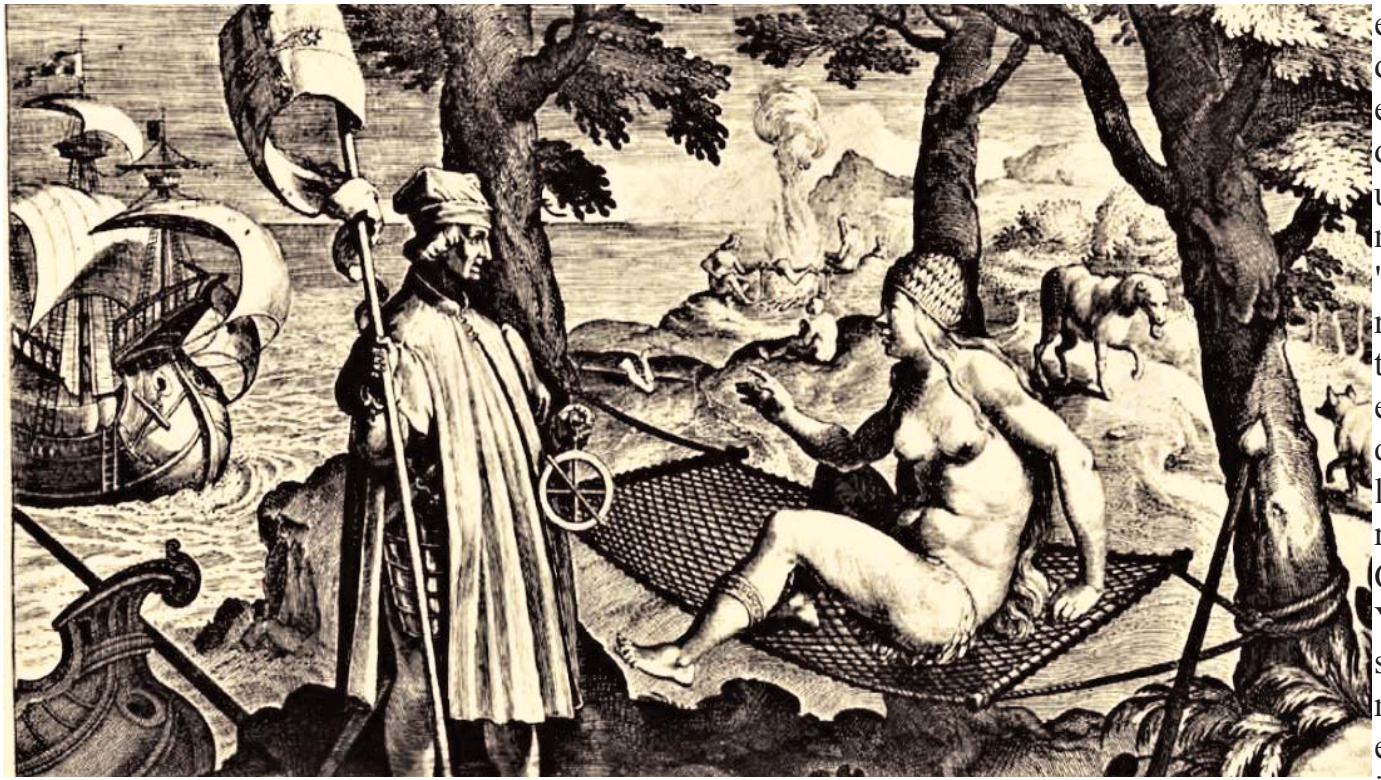
El Popol Vuh , el clásico maya por excelencia, nos cuenta cómo los diferentes pueblos indígenas, hablando tantos idiomas muy diferentes, se juntaron en el pasado lejano, en la expectativa compartida del amanecer. Convergiendo en las costas del Océano Atlántico, mirando hacia el este, estos diversos pueblos estaban "unidos y expuestos como unidad ante la luz". Lisons ce qu'en dit la nouvelle traduction du Popol Vuh par Michael Bazzet : " Quel que soit le nombre des communautés / qui existent au monde aujourd'hui / quelque infini que soit que soit le nombre des humains / L'aube est la même para todos. "

En este mundo que enfrenta tanto el cambio climático masivo como la desunión social, las ideas mayas tienen más sentido que nunca. En su último libro , Alexus McLeod compara la filosofía maya con el taoísmo chino, con miras a identificar dinámicas similares. También subraya la relevancia de la cosmovisión maya, para la cual nuestras acciones son parte de la "permanente creación del mundo", para aprehender nuestro mundo global. La filosofía de los mayas nos enseña así que la Creación no es algo único, que hubiera ocurrido una sola vez; La creación es un proceso continuo.

A veces, las advertencias de los científicos sobre el cambio climático antropogénico en nuestro siglo XXI parecen hacer eco de franjas enteras de la filosofía maya, pasajes de su "Libro de consejos" o Popol Vuh . Es ahora, más que nunca, que parece adecuado pensar en nuestro planeta como una recreación permanente. Tal vez sea hora de dejar de pensar que vivimos en un mundo estable, creado de una vez por todas, un planeta ensamblado hace cuatro mil millones de años. También podríamos considerar que nosotros mismos, y nuestras acciones, y cada una de nuestras respiraciones, son tantas partes de la creación continua de la Tierra - lo que los mayas podrían decir.

De esta manera, podríamos vernos a nosotros mismos como co - creadores, ayudándonos unos a otros a dar forma al mundo del mañana. Esta sería quizás la mejor manera de responder al desafío de nuestra crisis climática global , uniéndonos en torno a un objetivo común que materializaría la necesidad de pensarnos como unidos. Porque "la aurora es la misma para todos", debemos considerar a todas las comunidades, a todos los humanos como "juntos unidos y expuestos como una unidad ante la luz".

Si a esto le sumamos la filosofía nahua de aprehensión de un mundo en movimiento, siempre atentos a no resbalar al abismo mientras se avanza por este resbaladizo camino de la tierra, por un abrupto precipicio, que es la vida terrenal, tal vez podamos proyectar nosotros mismos en un nuevo amanecer - en términos filosóficos. ¿Y quien sabe? Un día, si nos tomamos la molestia de escucharlos, los filósofos clásicos de Mesoamérica - cuyos descendientes y herederos culturales aún viven, y llevan este pensamiento en México, Guatemala, Belice y Honduras- podrían ayudarnos a conocernos mejor. .



Mirando hacia ese día, todavía necesitamos filósofos que puedan actuar "como un espejo para los demás", la única forma de hacernos todos cautelosos y alertas a las consecuencias de nuestras acciones. ¿Por qué piensas todo esto? ¿Para retrasar un nuevo fin del mundo quizás? Pero, ¿de qué fin del mundo estamos hablando? Para los mesoamericanos, ya ha tenido lugar irremediablemente una noche de octubre de 1492, y ha tenido lugar continuamente desde esa fecha: define el estado del mundo. El fin del mundo son los blancos.

El chamán yanomami Davi Kopenawa , autor junto a Bruce Albert de esta obra "fantástica" que es La caída del cielo, a la que Ailton Krenak rinde homenaje en su librito, también se encuentra a menudo en el huerto. Va allí a trabajar la tierra cuando las cosas van mal. Y es malo

Este mal, Antonin Artaud, antes de huir de él, en el lugar o en México, entre los tarahumaras , lo designó en boca de sus compatriotas como "el mal blanco": el simple paso por una isla de un barco que no contiene sólo personas "sanas" y provoca la aparición de enfermedades desconocidas, enfermedades que, dice Artaud, "son una especialidad de nuestros países" - "culebrilla, gripe, reumatismo, sinusitis, polineuritis, etc., etc." A las que, por cinco siglos de historia robados a la isla-Continente Abya Yala, hay que sumar todas estas máquinas de extracción capitalista de mena de vidas, minerales, plantas y animales, que trabajando ineluctablemente a través del espacio colonial , cubrieron la Tierra de una espesa humareda epidemias asfixiantes , todas las formas de muerte o,

si se prefiere, de inexistencia, inventadas por la Europa de los poderosos y los comedores de oro: el culto de Jiji Cricri, el Estado-Nación y su acuñación, el Derecho, la Ciencia y la Real Filosofía de las Universidades, trabajos forzados, comida, vestido, adicciones médicas y escolares, guerras de exterminio, prostitución de mujeres, alcohol y objetos en abundancia.

Todo lo que, en nuestro país como en todos los lugares donde el mal blanco ha terminado por extenderse (ya que no hay duda para nadie de que se declaró primero en nuestro lado del océano), realiza por inmunidad adaptativa, esta formidable degeneración de lo humano que es su clientelización: su incapacidad fundamental para añadir más mundo al mundo sin comprarlo en una caja en una tienda, en estado de mercancía -incluso como un libro- en el precio de una inmensa destrucción de recursos. Una inmunidad adquirida que nos convierte a cada uno de nosotros, consumidores de objetos e ideas, en terribles portadores asintomáticos de los agentes patógenos del capitalismo de Estado y que muy a menudo renueva esa convicción de inocencia, que Artaud denuncia como nuestra falta de "cultura", tan característica de los blancos. colonizadores, "sanos" solo por haber permanecido demasiado tiempo en un baño de deyecciones urbanas y haber sobrevivido a las enfermedades fatales que contrajeron allí, muriendo de ellas millones.

El pensamiento de largo alcance y el mensaje del librito que Ailton Krenak habla a los blancos -a través de amables y sanos eruditos que han venido a interrogarlo en su huerta- si uno no puede ubicarse en el punto de contacto donde ha estado con nosotros durante cinco siglos. Es cierto que los indios alimentan la imaginación de muchos brasileños, y quizás más aún de muchos euro-occidentales, como es cierto que casi todos sus tratados modernos sobre economía, política y metafísica se basan en ficciones teóricas, la mayoría de las veces racistas. , a veces panegírico, de los modos de existencia de los pueblos "salvajes". La pandemia actual en el mundo de los "sanos" ha visto florecer en la prensa francesa la esperanza de una revolución social y política inspirada en las formas amerindias de relacionarse con los no humanos, como si su ejemplo conllevara la posibilidad de una metamorfosis o un advenimiento. revolución histórica de nuestras propias formas de vida, gracias a la cual, en un estallido final de conciencia, pudimos escapar de la catástrofe inminente. Lo cual es otra forma de negar el alcance y el sentido de la intrusión de nuestra ausencia de mundo en el mundo indio, y más generalmente en todas partes donde existió un mundo, es decir una comunidad de comunidades de seres y personas determinadas sin especismo, generizadas. sin sexismo, afiliados sin racismo. Coche Ailton Krenak no habla de los medios para evitar, ni siquiera para posponer el fin del mundo.

El fin del mundo no es, desde su punto de vista, lo que potencialmente tienen los blancos frente a ellos como una perspectiva más o menos a largo plazo de fracaso, por su forma cara de vivir, más bien deberíamos decir ' habitar ' , el Tierra y que, arrepentidos, pudieron anticipar y conjurar con la ayuda de un indio. El fin del mundo son los blancos. Como nos recuerdan con fuerza Deborah Danowski y Eduardo Viveiros de Castro en The Stopping of the World, ya ha tenido lugar irremediablemente una noche de octubre de 1492, y ha tenido lugar ininterrumpidamente desde esa fecha: define el estado del mundo. La guerra con el enemigo blanco se perdió hace mucho tiempo. Es desde la derrota de sus pueblos que Ailton Krenak escribe sus Ideas - y esta derrota ha sido hasta ahora, para nosotros que somos primero, de alguna manera, socializados por el capitalismo, asistidos por el Estado-Nación, consumidores de bienes materiales e ideas, nos guste o no, nuestra victoria. El fin del mundo somos nosotros, y nada puede sobrevivir a lo que somos.

La poesía y la creatividad de los "sujetos colectivos" amerindios, la relación fuerte y sensible que tejen con todo lo que les rodea, la técnica del sueño como medio de comunión con la Tierra, esta "política de los sueños contra el Estado", para utilizar la hermosa expresión de L'stop de monde, en fin, todo lo que Ailton Krenak propone como Ideas para retrasar el fin del mundo, no pertenece a ninguna "cultura étnica tradicional" (tres términos forjados por la

antropología euro-occidental colonial), sino que se deriva de "una estrategia consciente de resistencia" al cosmocidio , adoptada y practicada en situación por colectivos en contacto con el mal blanco y plenamente compartible y modificable por todos los que todavía son capaces en el presente estado apocalíptico de experimentar el placer de estar vivos. Porque, estas Ideas no son para los anfiteatros de las Universidades, ni para los políticos que confunden la imaginación de otro mundo posible por un lado con la reorganización de las relaciones sociales entre los miembros de un "club de la humanidad" cerrado a otras personas , por ejemplo a nuestras "hermanas" las piedras, y, por otro lado, con la regulación de la explotación de los recursos naturales por el santuario de los espacios "salvajes" de los que quedan inevitablemente excluidos los colectivos humanos susceptibles de soñarlos. Una doble exclusión letal, de lo no humano fuera de la humanidad y de la humanidad fuera de lo no humano.

Ideas de Ailton Krenak son una invitación dirigida a todos aquellos que sean capaces de pensar seriamente, es decir cantar, que el Río Doce inundado en noviembre de 2015 por 60 millones de toneladas de lodo tóxico está en coma, es decir, sigue vivo. A los que son capaces de lo que el antropólogo y filósofo congolés Patrice Yengo llama " vitalidad ", es decir, que son capaces de vincular íntimamente su propia existencia viva a todos los seres vivos, para no darse ellos mismos vivos sin producir un mundo del vivir, y sobre todo hacerlo en el mismo lugar de la muerte, bajo el impacto de la devastación masiva del mundo por las fuerzas de la muerte del capitalismo de Estado global. Rechazar la muerte que mata, la muerte blanca que tiene la increíble arrogancia de pretender poder precipitar a los vivos a la inexistencia, - y decidir, según la expresión del escritor Sony Labou Tansi que le gusta tomar prestada a Yengo , morir viviendo. Esto es lo que significa "retrasar el fin del mundo": es retrasar la muerte permaneciendo vivo después de haber sido asesinado, resistiendo implacablemente la muerte infligida, reexistiendo en la muerte. Que es exactamente lo contrario del estado de no-muerto al que los sanos condenan a aquellos cuyas islas invaden.

La negativa a morir esa muerte, la muerte que asesina, es la elección, como nos recuerda Ailton . Krenak , de cientos de indígenas, "que todavía están muy vivos, [que] cuentan historias, cantan, viajan, nos hablan y nos enseñan más de lo que tenemos que aprender de esta humanidad que no es eso de separarse y la más interesante del mundo, pero que forma parte del todo". Por eso las Ideas para retrasar el fin del mundo no piden su ayuda a los blancos naturalmente inclinados, por su propensión a considerarse sanos (tanto desde el punto de vista médico como moral y político), a expresar su conmiseración hacia los pueblos indígenas cuya dignidad saquean sin la menor vergüenza - "pueblos indígenas" según la plena extensión que da Eduardo Viveiros de Castro, en Brasil, a esta expresión en Los involuntarios de la patria: el pueblo indio, el pueblo negro, LGBT gente, gente de mujeres; los pueblos de todos aquellos que, "inmanentes a la tierra", teniendo la tierra por cuerpo, resisten su sometimiento por cualquier autoridad trascendente ajena y cultivan esa preciosa constancia en la desobediencia que, curiosamente, los Blancos llaman su "inconstancia". No, lo que preocupa a Ailton Krenak son los blancos: "¿cómo van a salir de esta?", porque su victoria ha dejado de protegerles tan eficazmente de sí mismos y empiezan a notarse los efectos de su propia avidez por comerse la Tierra, tanto para que lleguen a darse cuenta del estado aterrador del mundo.

Lo mismo ocurre con la cosmogonía amerindia que los misioneros europeos tratan de erradicar. Pero, ¿de qué tienen miedo? Volvamos a leer estas palabras de Black Elk, chamán Oglada , tal como las relata TC Mc Luhan en Barefoot on Sacred Ground:

"Usted ha notado que todo lo que hace el indio es en círculo, esto es así porque el poder del universo también actúa en círculos y todo tiende a ser redondo (…) El cielo es redondo y he oído que la tierra es redonda como una pelota y así son todas las estrellas.Cuando el viento sopla con más fuerza, forma torbellinos.

Los pájaros hacen sus nidos en círculo porque tienen la misma religión que nosotros. El sol sale en un círculo y se pone de la misma manera. La luna hace lo mismo y ambas son redondas - Incluso el cambio de estaciones forma un gran círculo y siempre vuelve a su punto de partida. La vida de los seres humanos describe un círculo -de niñez a niñez- y así sucede con todo lo que está animado por la fuerza del mundo. Nuestros tipis eran redondos como nidos de pájaros y siempre estaban plantados en un círculo, el Anillo de la nación, un nido formado por muchos nidos donde, según la voluntad del Gran Espíritu, nacían nuestros hijos". círculo es el símbolo de una filosofía que aboga por la integridad de un modo de vida cuyas cualidades han sido probadas por cientos de generaciones; mientras que la pérdida del círculo es una tragedia que demuestra la pérdida del comportamiento social de los miembros de una tribu o de un pueblo.

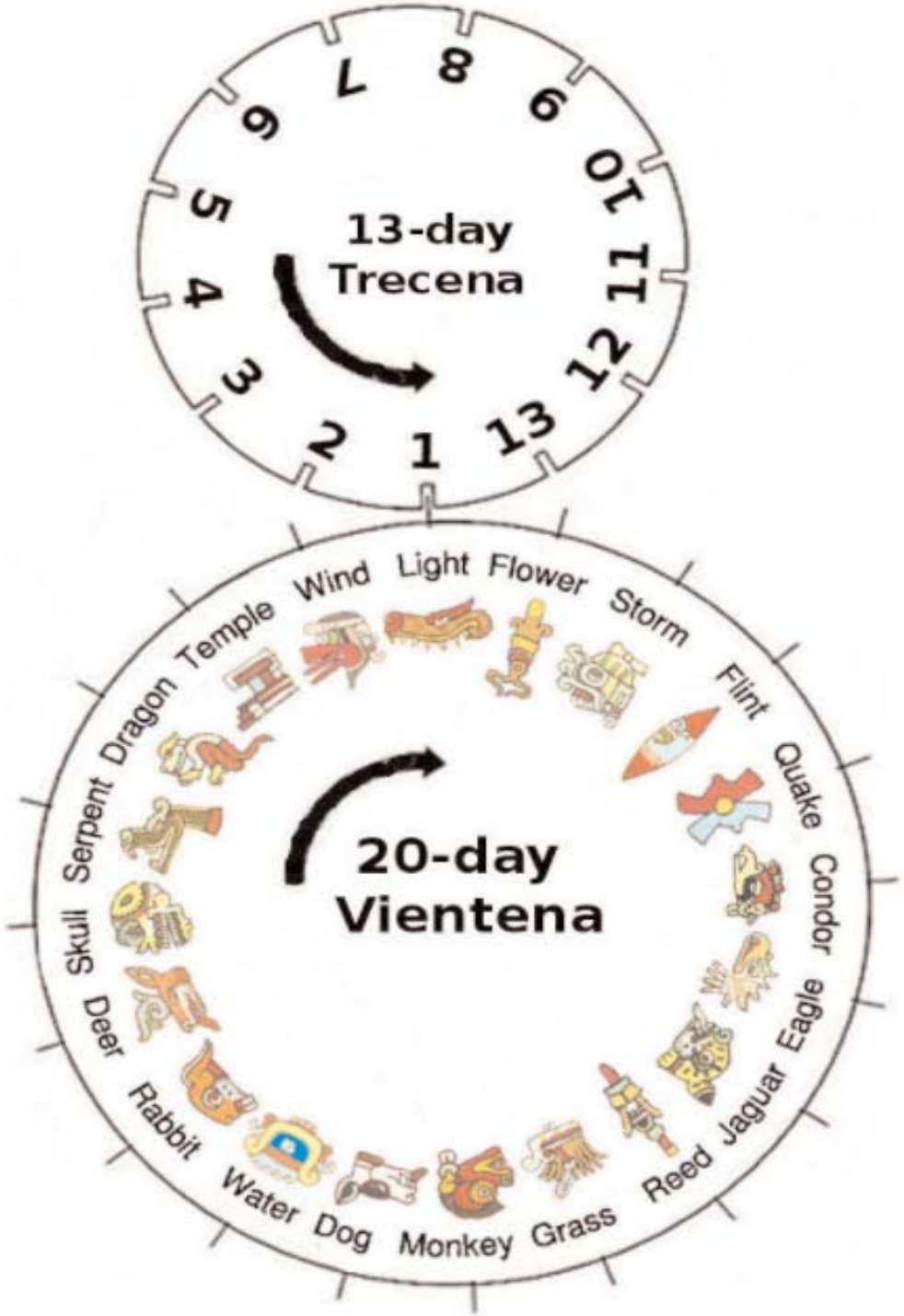
Cómo no hacer un paralelo entre estas etapas y el simbolismo trascendente y liberador de "Uroboros" la famosa serpiente que "se muerde la cola".

Esta serpiente al dibujar una forma circular, rompe con una evolución lineal, marca un cambio tal que parece emerger a un nivel superior del ser, el nivel del ser espiritualizado, simbolizado por el círculo; trasciende así el nivel de la animalidad original, para avanzar en la dirección de la pulsión más fundamental de la vida; y esta interpretación ascendente se basa en el simbolismo del círculo, figura de perfección cósmica.

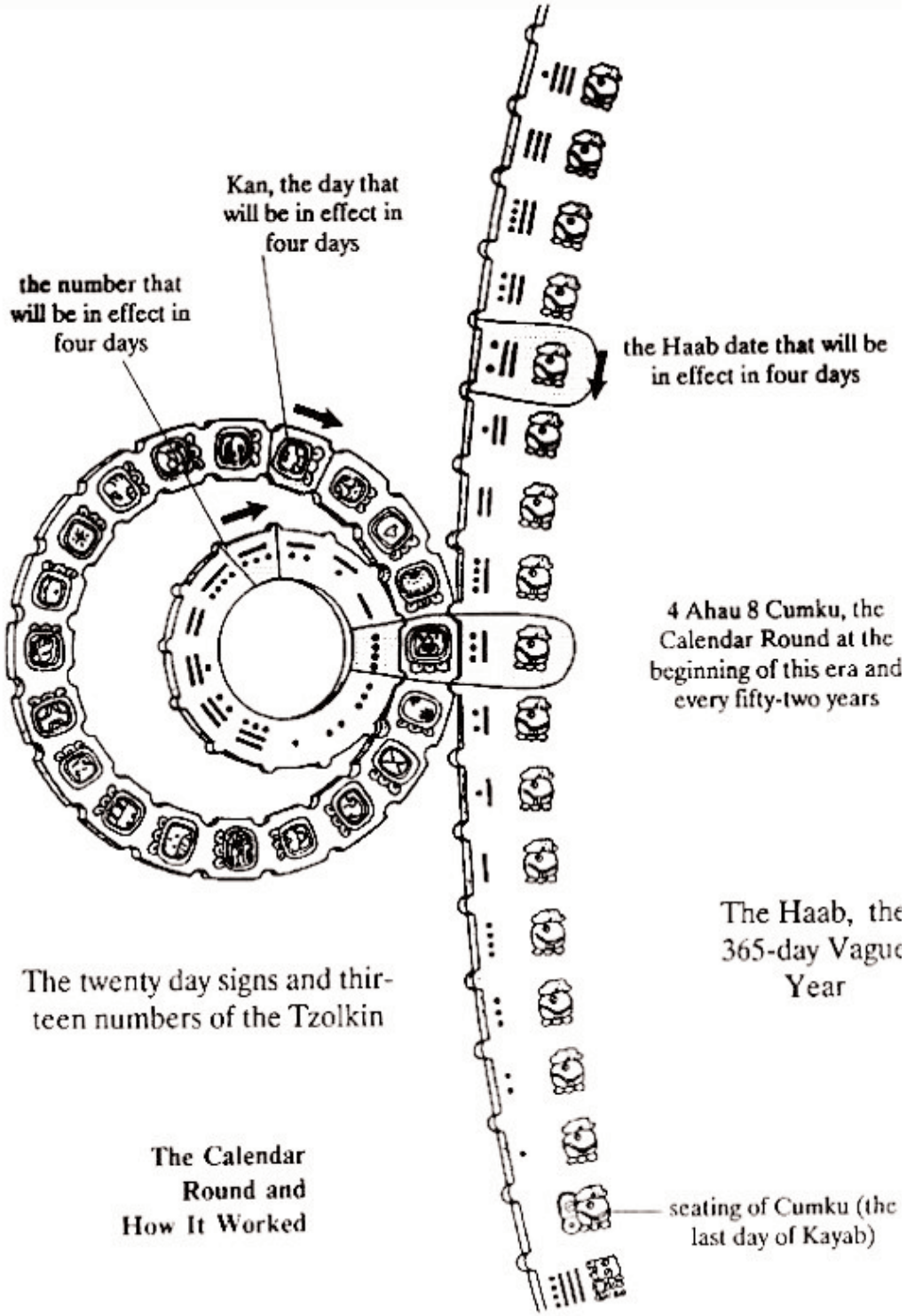
Estos períodos alternos de expansión y contracción, una especie de marea cósmica, implican que la energía se conserva rigurosamente en la escala del universo y su flujo de densidad sigue un curso cíclico que aumenta y disminuye periódicamente con el tiempo. Como la primavera difiere con cada ciclo del anterior, esta marea cósmica de energía implica la renovación de un universo diferente con cada paso.

En el universo del chamanismo, un orden único conecta a los humanos con el mundo cósmico a través del "pilar de oro", una especie de interconexión entre los seres vivos naturales y los seres sobrenaturales. La naturaleza, el hombre, los objetos son todos parte de la dimensión sagrada de la Tierra y el Cielo.

El mundo es catedral y todos los seres vivos, humanos, animales, plantas y hasta toda materia "inerte" -montañas sagradas- son portadores de almas. Inspirada en el chamanismo, la cosmología amerindia e inuit también concibe la presencia del Espíritu (Isuma) en todas las formas naturales y más allá de todas las formas. En el mundo indígena no hay lugar para el laico. Toda la vida es sagrada y esto sin duda explica por qué ningún término preciso traduce la idea de religión tal como la conocemos.



The Sacred Round

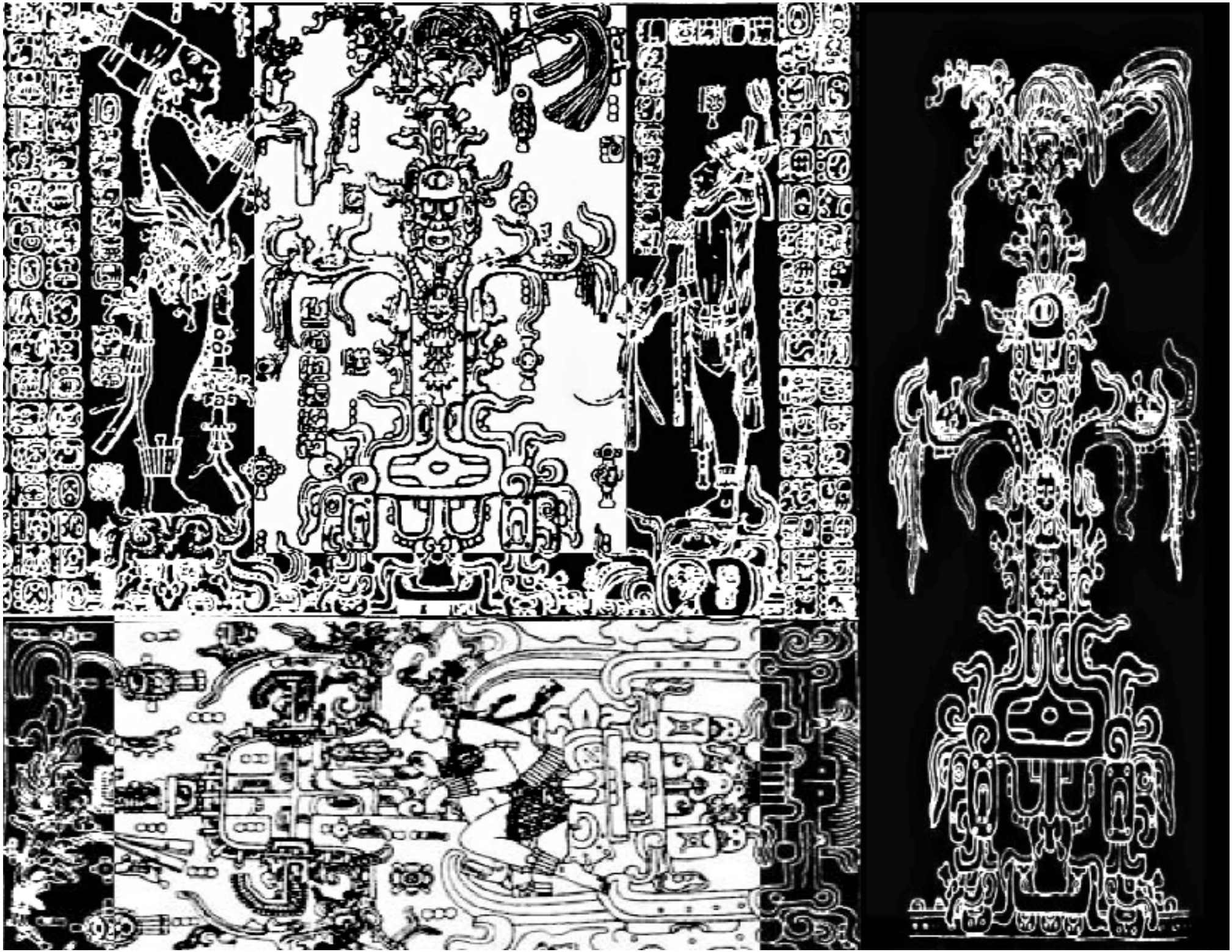


The Calendar Round and How It Worked

sonidos _ No necesitan a Dios, no lo nombran. No son teólogos que estudian lo divino porque son lo divino, son parte integrante de él. Los inuit tenían el mayor respeto por el mundo vivo (nuna). Como todos los cazadores aborígenes, creen que el mismo acto de cazar y matar para comer es parte de un poderoso ritual religioso. "El mayor peligro de la vida, dijo un Inuk de Igluit , es que el alimento de los hombres está enteramente compuesto de almas. Todos los animales que matamos y comemos tienen almas que no perecen con el cuerpo. que no se venguen de que les quitemos el cuerpo". Por eso siempre se devuelve al mar un trozo de hígado de morsa o de beluga, tanto si se da de beber agua fresca a la foca muerta como si se clavan las plumas de los pájaros en la nieve o en el suelo. . Esta forma de espiritualidad también llamada "polisintetismo" implica que cualquier criatura, como punto de partida, puede llegar al Gran Espíritu ya que todo es Su misteriosa manifestación. Este misterio da a las formas naturales un significado místico que combina el orden y la armonía con la belleza que engendra.

La noción de respeto también es esencial en la cultura inuit porque para los inuit, la falta de respeto hacia un animal o un humano puede generar dificultades durante futuras cacerías. El término " qikkutik " también corresponde a la vergüenza o arrepentimiento que puede sentir una persona si le ha faltado el respeto a un animal. No está tan lejano el tiempo en que los hombres y los animales hablaron entre sí. La alianza entre el hombre y las plantas, el aire y el agua era evidente para todos. Los animales han dejado de hablar con los hombres siguiendo los errores garrafales de cazadores irrespetuosos con los ritos o de mujeres que no han mantenido la distancia adecuada con el mundo animal, creando así monstruos, enanos, gigantes, mutantes: los tupilaks . Para ellos, su mayor temor proviene de la certeza de que el incumplimiento de las reglas de la naturaleza conducirá a la desaparición del ser humano oa su regreso a la etapa animal. Como la mayoría de las demás sociedades indígenas, consideraban que vivir en armonía con la naturaleza era su "arte" supremo.

Este misterio da a las formas naturales un significado místico que asocia el orden y la armonía a la belleza que engendra, pero también significa que un formidable mundo espiritual se codea con la vida humana de la que uno se protege mediante la creación de amuletos protectores. Esta es la razón por la que los inuit prehistóricos nunca tuvieron una palabra para arte porque no la necesitaban. Toda la armonía del cosmos, de la tierra, incluyendo todos los seres vivos, es parte del círculo, una forma perfecta que genera vida. Así las tiendas, los iglús, los hogares son ovalados como el huevo fértil. Los sabios, reunidos para tomar decisiones importantes, se sientan en círculo. En un círculo, todos son iguales por lo que solo la sabiduría, la verdad, la justicia pueden eclosionar, una filosofía muy bien articulada por el término miyupimaatisiium : "estar bien en la propia vida".



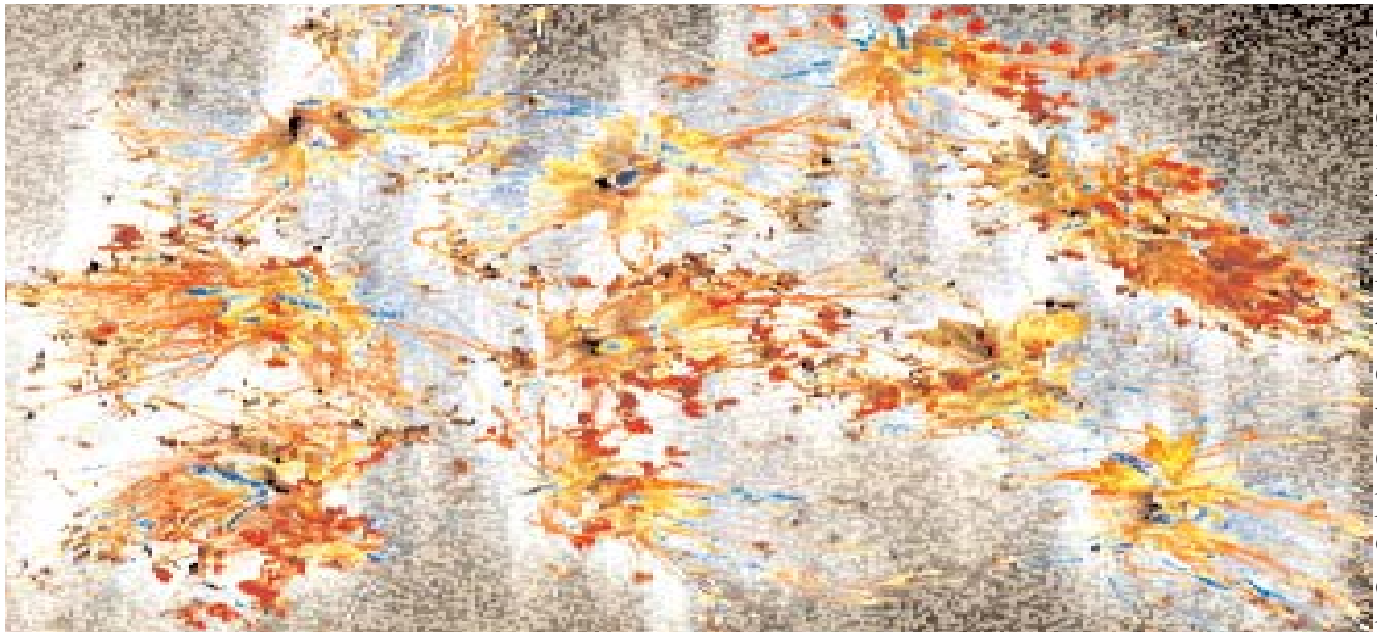
Nos tomó veinticinco siglos de filosofía occidental, de método científico, para comprender el respeto metafísico por todos los seres vivos por parte de los pueblos primitivos. La modernidad habrá creado, pues, flagelos "que nacen de la pretensión del hombre de adquirir conocimientos sobrehumanos en nombre de los cuales se inclina a ejercer sobre los demás una omnipotencia indiscutible".

Así fue con los pueblos arcaicos: en lugar de escucharlos, los eliminamos. Los dioses colectivos de las religiones antiguas asociados a nociones de pueblos, naciones, territorios ya sean politeístas o monoteístas son señas de identidad de carácter cultural y político.
Espiritualmente hablando, son errores conceptuales y como señaló el etnólogo de Brosse: "Hubiera sido maravilloso que los adoradores del gato vivieran en buena armonía con los adoradores de la rata". no tenia identidad politica ni cultural. Dios existe sólo en relación con el "yo" mismo en relación con la comunidad y el sentido de toda su vida reside en su esfuerzo por encontrar su lugar y encajar en la totalidad de la que forma parte. En lugar de traer todo de vuelta, amalgamándose racionalmente en un solo dios que lucha contra otros dioses paganos, nuestros ancestros amerindios habían sentido intuitivamente que todas las formas de biodiversidad convergen naturalmente hacia UNO (EL GRAN MANITOU) y que todas las manifestaciones de Dios en materia, seres y formas , su " teodiversidad ", merecen ser respetados.Precediendo a todo conocimiento escrito, el animismo muestra un gran respeto por todos los seres de la naturaleza, porque todos tendrían un alma emanada del Gran Espíritu que es el Universo. Más que creer en espíritus determinados como los ángeles, el animismo enfatiza un "poder" vigorizante, misterioso, impersonal, presente en todo: EL TÓTEM.

De nuevo es importante precisar que el animismo representa una fuerza, un soplo, un espíritu, un "logos" presente en todas las cosas. De hecho, es una relación íntima entre el hombre y el Universo que no debe confundirse con el totemismo colectivo donde una cosa, una planta, un animal, un ser, son investidos de poderes sobrenaturales para fines sociales, culturales y políticos.

Sin embargo, esta filosofía amerindia de otra época ha sido verificada por la filosofía cuántica. Corresponderá al matemático y físico Louis de Broglie formular que cada partícula tiene una "mirada" hacia el exterior llamada "onda psi" acoplada a una memoria interior llamada "campo sigma " que permiten una elección de comportamientos según el conjunto de símbolos que posee; esta elección se basa por tanto en "puntos de memoria".

Posteriormente, el teorema de Bell establece que una partícula es capaz de registrar inmediatamente el cambio de estado de otra partícula varias a años luz de distancia.Cada partícula tiene una memoria acumulativa y su comportamiento aumenta al traspasar umbrales, niveles.Lo que hay que entender es que todas las partículas de los Universos tienen a su disposición un conjunto de símbolos, algunas partículas serán de alta resolución otras de baja muy parecido al número de puntos de resolución en una pantalla de TV de alta definición en comparación con una pantalla estándar.



Los cálculos académicos de Broglian (fusión de partículas con espín) permitieron a los físicos echar un nuevo vistazo a la materia. Así el mundo mineral tendría un conjunto de 256 posiciones de memoria, la planta, siguiente nivel, con sus 65, 536 posiciones, el animal con sus 4 billones de posiciones de memoria, el ser humano con sus 18 billones de posiciones de memoria y la siguiente etapa dará lugar a una entidad que posee 340 billones, billones de billones de billones de posiciones de memoria. (Caronte, El Todo, materia, espíritu, 1987)

Si nos situamos al nivel de las partículas elementales ya nivel atómico, nos damos cuenta de que piedra, flor y bata blanca son idénticos. Sólo a nivel de las moléculas aparecen diferencias significativas a nivel de las diferencias de materia entre el mundo mineral y el mundo orgánico. Así la bata blanca aparece mucho más estructurada que la flor y la flor más que la piedra. La diferencia fundamental entre los "inertes" y los vivos es simplemente que uno es más rico en información que el otro y dentro del mundo de los vivos, las especies en sí tienen casi un bagaje informativo idéntico a algunas molestias.

Por tanto, la vida es materia mejor informada que inerte caracterizada por su evolución y, de hecho, hay un paso continuo de la materia inorgánica a la vida como se observa en los estromatolitos, estas piedras que se llaman " bioconstructores " . Estas son rocas envueltas en una fina capa de bacterias microscópicas que forman la parte viva de la roca. Los estromatolitos son, por tanto , estructuras organosedimentarias depositarias de las primeras manifestaciones de la vida en la tierra. Hablaremos entonces de " criticidad autoorganizada ": a partir de un umbral crítico de desarrollo, un sistema tiende a alcanzar espontáneamente un mayor nivel de organización o desempeño en un modo más complejo. Estamos hablando aquí de propiedades emergentes. Esta evolución se puede hacer sin transición, o pasar por una fase "caótica", como una especie de indecisión. Estos finalmente se vuelven observables cuando van en la dirección de una nueva organización.

Richard Buckminster Fuller propuso llamar "sinergia" a la combinación de varias funciones asegurando el surgimiento de una sola función distinta.

Sinergia (del griego synergos que significa "trabajar juntos") se refiere al fenómeno en el que varios factores o influencias que actúan juntos crean un efecto mayor que la suma de los efectos esperados si hubieran operado de forma independiente. Los investigadores chilenos Maturana y Varela trasladaron a la biología el fenómeno sinérgico, al que llamaron "autopoiesis" (del griego auto (uno mismo) y poièsis (producción, creación). Define la propiedad de un sistema para producirse y mantenerse, Henri Atlan, en una entrevista en el periódico Le Monde fechada el 19 de noviembre de 1991, declara que la idea de autoorganización "corresponde muy ampliamente a la hipótesis de un programa que se programaría a sí mismo.

Un ejemplo de un sistema autopoiético es la célula biológica. La célula está formada por varios componentes bioquímicos, como ácidos nucleicos y proteínas, y está organizada en estructuras limitadas como el núcleo celular, varios orgánulos, una membrana celular y el citoesqueleto. Estas estructuras basadas en un flujo externo de moléculas y energía "producen" los componentes que, a su vez, continúan manteniendo la estructura contenida, permitiendo el crecimiento de estos componentes. Las primeras formas de vida, probablemente bacterias, aparecieron hace casi 3.500 millones de años. Hace 600 millones de años aparecen organismos de cuerpo plano, algas y musgos vegetales, seguidos de escorpiones, arañas y crustáceos. Hace unos 360 millones de años, el eusthenopteron foordi , el famoso pez fósil descubierto en Miguasha en Gaspésie (www.pc.ca/miguasha) con respiración terrestre y siendo capaz de arrastrarse, emprende la difícil y peligrosa salida del agua y se encuentra en un ambiente totalmente diferente donde los helechos, entre otros, alcanzan más de 30 metros de altura. La deriva continental no ha hecho más que empezar. Todos los continentes están unidos en una masa compacta bajo el Ecuador. Aún más increíble, además de respirar, nuestro primer antepasado se mueve apoyándose en huesos articulados (nuestras extremidades, piernas y antebrazos actuales).

Sí, el hombre es descendiente de los peces y la evolución durante varios millones de años se hizo más compleja: anfibios, dinosaurios, aves, primates (50 millones de años) y finalmente el Australopithecus arbóreo (5 millones de años) nuestro ancestro primate seguido por el Homo erectus (uno millones de años) y los neandertales (300.000 años) y finalmente el Homo sapiens, nuestro antepasado inmediato de 40.000 años. Según André Bourguignon en El hombre inesperado: "la autoorganización de la materia en formas diversas y cada vez más complejas se ha producido mediante oscilaciones aleatorias, ensayo y error, ensayo y error, en torno a un eje orientado en el tiempo, cuyos dos extremos son representada por una sola entidad: originalmente la especie química más simple, el átomo de hidrógeno; en la actualidad la estructura animal más compleja, el Hombre". (en Historia Natural del Hombre, El Hombre Imprevisto, Volumen 1, PUF, Paris. 1989, p.299)

Surge así una constante ineludible , el propósito de la vida es aumentar la Conciencia de los vivos y cada célula continuamente intercambia información con su entorno para aumentar sus "puntos de memoria". La construcción del cerebro humano cuyas 1013 neuronas una vez desplegadas en el conectivo cerebral están conectadas por 1015 sinapsis constituye un espectáculo que desafía toda imaginación. Siguiendo el teorema de Broglian, es evidente que, en adelante, creación y evolución van de la mano. En el estado actual de nuestro conocimiento, el big bang aparece como una ruptura , una creación repentina caracterizada por la evolución de la información en la materia hasta la aparición de la vida. Entonces este stock de información no paró de crecer y durante millones de años, nuestro cerebro se constituyó gracias al volumen exponencial de información cultural y técnica adquirida por la práctica y transmitida por la tradición.
La creación y la evolución aparecen entonces como dos infinitos: el Universo como magnitud infinita y la naturaleza de nuestro mundo terrestre como infinidad de formas temporales posibles y diversidad de seres vivos. Dos universos aparentemente contradictorios pero unidos en una sola totalidad: "momento vital" y "evolución"

creativo "formando un Todo en sí mismo en "creación continua de novedades impredecibles" (Bergson, Creative evolution in Works, PUF, París, 1959, p.1331).

Esta "continua creación de novedades impredecibles" animó a Hegel, antes, a pensar en una filosofía de la historia más allá de la del hombre, se convierte en la historia de Dios vivida a través de la naturaleza, el tiempo y los hombres. Esta historia del Absoluto es "revelación permanente" por la cual el Ser asiste al engendramiento del Absoluto en la historia del Mundo; lo que Hegel llamó "fenomenología", es decir, "el Espíritu mismo en proceso de" fenomenalización ", de constituirse como fenómeno. (Hegel G., La Fenomenología del Espíritu, Éditions Aubier, París, 1939)

Finalmente el conjunto de la Obra, nuestro Universo, es autoengendrador del Absoluto revelado por el conocimiento de su historia. En definitiva, dinámico, en eterno movimiento, Dios como su obra , como nuestro Universo en un eterno proceso de creación continua nos confina al aprendizaje permanente de una información en perpetuo crecimiento (neguentropía), tal es el infinito.

Así, esta diversidad de niveles de conciencia común a todas las especies hasta las partículas más pequeñas forma una Unidad específica para todo el Universo. Así se perpetúa una concepción de lo sagrado que asocia el orden cósmico con la responsabilidad personal hacia la preservación del equilibrio, de la armonía de la Madre-Tierra. Los exploradores europeos trajeron de América historias de increíbles rituales sagrados: danza del sol (sioux), hozho (navajo), búsqueda de la armonía y otros ritos que celebran la renovación cósmica de las estaciones. Sin mencionar el descubrimiento de montañas y lagos sagrados, piedras místicas, canciones chamanistas con poder curativo. Todo el espacio, seres vivos, plantas, animales, aire, fuego, agua, lluvia; toda la creación está impregnada de la presencia de un poder supremo. Es toda la naturaleza la que habla al hombre y le revela la grandeza del Gran Espíritu, del Gran Manitú que reúne en sí la multiplicidad de los misterios sagrados.

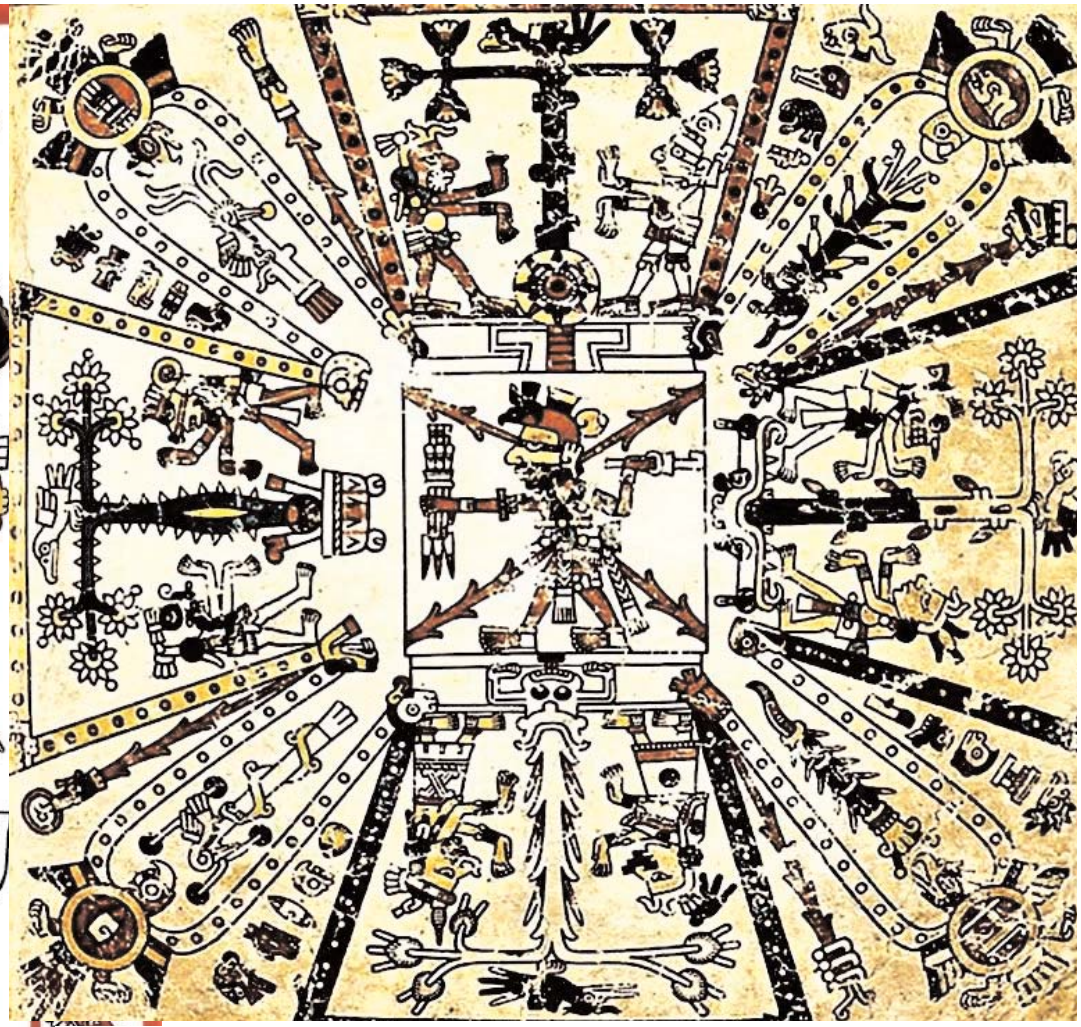
"Oh Gran Espíritu, cuya voz se escucha en el viento y que con un soplo animas todo el universo, escúchame. Soy uno de tus hijos, pequeño y débil. Necesito tu ayuda, tu sabiduría.

Que mis oídos estén atentos a tu voz, que mis ojos contemplen por siempre el esplendor de un sol poniente, que mis manos respeten tu creación. Hazme sabio para que aprenda lo que enseñaste a mi pueblo: la lección escondida en cada hoja, debajo de cada roca.

Pido la fuerza, no para ser superior a mis hermanos, sino para luchar contra mi mayor enemigo: yo mismo. Prepárame siempre para ir a ti con manos inmaculadas y ojos claros. Cuando mi vida se desvanezca como un sol poniente, quiero que mi alma vaya a ti con confianza".Sin embargo, ninguna historia fue tan combatida por las instituciones de la época como la del buen salvaje tal como se cuenta en las historias de los grandes viajeros. Era inconcebible que los pueblos primitivos, generalmente amistosos, pudieran a veces saber más que nosotros sin la ayuda de la filosofía, la ciencia y los libros europeos, incluida la Biblia.

Este hallazgo es tanto más inquietante cuanto que implica la siguiente pregunta: ¿De qué sirven entonces tantas filosofías y sistemas si el hombre de la Naturaleza, que no sabe leer ni escribir, que no conoce a Alá, ni a Dios, ni a Jesús, nos supera? El poeta empezó a hablar de estas gentes y tierras desconocidas con pasión, el filósofo empezó a escribir sobre los derechos naturales de los indígenas, que también eran queridos y amados por Dios. La codicia del hombre europeo, la intransigencia de los siervos de Dios y el temor de las élites trajeron la respuesta "civilizada" a la pregunta antes mencionada.

Schelling decía en Las edades del mundo que "la angustia es el sentimiento fundamental de todo ser viviente". Al transformar esta angustia "natural" en una culpa artificialmente original, los sacerdotes mesopotámicos indujeron "miedo a la libertad y miedo a la libertad" de modo que los diversos tipos de neurosis aparecen



solo como formas desesperadas de auto-represión y autodestrucción de la libertad humana".

"A lo largo de milenios, el sentimiento de miedo ha producido e implementado , junto con la razón humana, un órgano destinado a evitar situaciones que provocan ansiedad... pero esta razón se ha vuelto contra su objetivo tomando medidas defensivas que a su vez propagan el miedo, ad infinitum.... Se trata de una razón sujeta al dictado del miedo, miedos que no han dejado de agravarse durante milenios, bajo el pretexto de eliminarlos, tal razón debe definirse simplemente como un fenómeno morboso, patológico. se trata, literalmente, de una razón que no cesa de crear nuevos dolores y que obliga al hombre a sufrir cada vez más por sí mismo y por las consecuencias de sus actos (...) Desde que los hombres tienen historia han hecho guerras. guerras cada vez más crueles y devastadoras (algunos estudiosos incluso afirman que la guerra es la única y verdadera religión del hombre). ¿Poder decir que a lo largo de la historia la razón no ha hecho más que enloquecer más y el hombre cada vez más enfermo de sí mismo? Nada desenmascara tanto al animal enfermo en el hombre como esta hipertrofia ilimitada del miedo y de la violencia.

La sociedad blanca cristiana occidental no se queda fuera y es igual de nihilista. Los franceses, cuyo racismo hacia los magrebíes y malgaches ha alcanzado dimensiones repugnantes. Los españoles, que masacraron con una brutalidad sin precedentes a más de las tres cuartas partes de los indios de América del Sur, los esclavistas holandeses que esclavizaron a las poblaciones locales de Sudáfrica, los italianos que, hace apenas medio siglo, atacaron Etiopía, uno de los países más pobres en África, con un coraje poco común con gas venenoso, los británicos que esclavizaron y explotaron a casi la mitad del mundo, dispararon repetidamente contra las multitudes indias y pusieron en reservas a las tribus nativas americanas de Canadá. Los afrikaners blancos que organizaban "fiestas nativas" donde el juego era reemplazado por nativos negros.

Esto es lo que significa "retrasar el fin del mundo": es retrasar la muerte permaneciendo vivo después de haber sido asesinado, resistiendo implacablemente la muerte infligida, re-existiendo en la muerte. Que es exactamente lo contrario del estado de no-muerto al que los sanos condenan a aquellos cuyas islas invaden. La negativa a morir esa muerte, la muerte que asesina, es la elección, como nos recuerda Ailton . Krenak , de cientos de pueblos indígenas, "que todavía están muy vivos, que cuentan historias, cantan, viajan, nos hablan y nos enseñan más de lo que tenemos que aprender de esta humanidad que no es esta cosa aparte y lo más interesante en el mundo, sino parte del todo".

Pero la otra buena pregunta existencial ahora es "¿cómo van a salir de esto los blancos?" para hacerse sentir en ellos de su propia codicia por comerse la Tierra, tanto que acaban de tomar conciencia del aterrador estado de el mundo. ¿Serán capaces de ser lo suficientemente libres como para preocuparse por ser blancos y aprender a soñar con algo más que ellos mismos? Y encontrar, al hacerlo, la buena idea de retrasar su propio fin del mundo.

Pero, ¿qué buena idea procedente de los blancos retiene el agua? ¿Qué idea de la razón occidental puede fusionarse con la filosofía nahua o maya?

NATURPHILOSOPHY , asociada al movimiento romántico del siglo XIX, pretende ser la respuesta a la visión mecanicista del mundo. De las enseñanzas de las tradiciones arcaicas, de las prácticas alquimistas y ocultistas, asume el sentimiento, la intuición de una solidaridad entre el hombre y el mundo. Arraigada tanto en el misticismo como en la poesía, la originalidad de la naturphilosophy radica en la elaboración de un concepto metafísico que permita la unión de Oriente y Occidente en un mismo sistema de pensamiento, el mismo que estará en el origen del movimiento hippie de la 1960, un siglo después.

Los filósofos románticos de la naturaleza la consideran , al igual que el Tao chino, como un Todo cuya dinámica se basa en el juego de los opuestos como en el I-Ching . Goethe llamó a este conflicto perpetuo de elementos opuestos y unidos en su polaridad de interacción. La diversidad de los seres vivos (lo múltiple) es el resultado de la diversificación de una forma única y original que refleja la continuidad y complejidad creciente de la materia y la vida. "Lo absoluto, como fundamento último de todo lo que es, se expresa tanto como Espíritu (Uno) como Naturaleza (Múltiple): lo expresan de manera equivalente. Cada uno de ellos manifiesta la polaridad constitutiva del todo: subjetividad/objetividad , libertad/necesidad, idealidad/realidad". (Francia Farago)

La percepción de la unidad es una premisa ineludible que los filósofos de la naturaleza aplican al mundo exterior, pero que tiene su origen en una experiencia totalmente interior y propiamente espiritual: este punto de partida es el de los místicos de todos los tiempos, independientemente de su origen religioso. para lo cual el dato primitivo es la unidad divina.
"Procurad con todas vuestras fuerzas redescubrir la Unidad primordial de la Materia y el Espíritu". (Lao-Tsé)
Según Goethe, de nuevo en La metamorfosis de las plantas, "cada una de las formas engendradas por la naturaleza es una Gestalt (configuración) que, siendo particular, diferenciada de todas las demás, expresa íntegramente la totalidad de la que es manifestación".

La percepción de la unidad es una premisa ineludible que los filósofos de la naturaleza aplican al mundo exterior, pero que tiene su origen en una experiencia enteramente interior y propiamente espiritual: este punto de partida es el de los místicos de todos los tiempos, independientemente de su origen religioso. para lo cual el dato primitivo es la unidad divina, de la que se sienten excluidos ya la que aspiran volver por la vía de la iluminación mística. Todos los artistas románticos, todos los pensadores naturalistas explicarán que el proceso de devenir terrestre y cósmico pasa por un retorno a la unidad perdida. La marcha de la vida hacia la reintegración es inevitable, la marcha del hombre hacia la armonía redescubierta también.

La diversidad de especies, la complejidad de las estructuras naturales, todo se opone a la fragmentación a través de la cooperación. La naturaleza no está dividida, al contrario, forma un todo extremadamente complejo, dinámico e interactivo. Diversidad a través del mestizaje. Precediendo a todo conocimiento escrito, el animismo mostró un gran respeto por todos los seres de la naturaleza, pues todos tenían un alma emanada del Gran Espíritu que es el Universo. En lugar de creer en espíritus determinados como los ángeles, el animismo enfatiza un "poder" vigorizante, misterioso e impersonal presente en todo. De nuevo es importante precisar que el animismo representa una fuerza, un soplo, un espíritu, un logos presente en todas las cosas. En efecto, es una relación íntima entre el hombre y el Universo que no debe confundirse con el totemismo colectivo de las tribus arcaicas donde una cosa, una planta, un animal, un ser, están investidos de poderes sobrenaturales para fines sociales, culturales y políticos.

"¿Dónde está la vida que perdimos viviendo?" (TS Eliot)

Corresponderá a Schelling concebir el tema central de la naturfilosofía y "mostrar cómo todas las diferencias son abolidas en el Absoluto". En Introducción a la filosofía de la mitología y en Las edades del mundo rehabilita los mitos arcaicas de los Orígenes

describiéndolas como una especie de inconsciencia de la humanidad: el inconsciente colectivo tan querido por Jung. Así, la prehistoria es el período en que los movimientos internos de la conciencia dieron origen a los mitos como inicios de la espiritualidad en relación directa con la naturaleza.

Según Jean Brun en Philosophie de l'histoire, el mito aseguraba una doble función, en primer lugar: "la expresión del poder creador e inventivo del hombre que habría proyectado en mitos ejemplares, de advertencia, explicativos o consoladores, los miedos o las deseos de una humanidad enfrentada a una naturaleza incomprensible y amenazante". En segundo lugar: "Tales mitos, llenos de majestuosidad y poesía, eran preciosos testimonios de la potencia intelectual humana que había sabido convertirlos en verdaderas obras de arte propias de una cultura y de una época, o de las transposiciones de eternos problemas psicológicos".

La naturfilosofía , se sospecha , tendrá una influencia considerable en la ciencia moderna porque reflexionar sobre el concepto "Absoluto/Naturaleza", "Cuerpo/Espíritu" es participar del conocimiento del mundo. Es erróneo oponer el mito a la ciencia ya que la historia forma un todo que hay que tener en cuenta. Así, sólo un conocimiento que incluye la tradición y la ciencia puede reclamar un "Conocimiento que funda todo conocimiento".

Así, a principios del siglo XX, la mirada moderna reemplazó la simplicidad primitiva por la complejidad científica. Sin embargo, es de hecho la misma naturaleza, solo cambia la percepción que tenemos de ella.

La vida resulta de la tendencia general de la materia a organizar sistemas creando orden a partir del desorden (Prigogine) cuyo movimiento se orienta de la unidad a la diversidad, desarrollando así estructuras cada vez más complejas donde, obliga el pensamiento paradójico, uno es también todo.

Fue durante el Renacimiento cuando ciertos preceptos animistas naturalistas finalmente aparecieron de nuevo tímidamente a partir del Corpus Hermeticum , una traducción latina de una antigua filosofía greco-egipcia, originaria de Alejandría. Esta vez, una cosmología milenaria, ligada a la metafísica ya la filosofía grecorromana inspirada en gran medida en las especulaciones de los alquimistas árabes, conforma un corpus de textos completamente nuevo. En resumen, todo el "naturalismo" excluido de los monoteísmos bíblicos volvió con fuerza al margen tanto de la teología como de la ciencia. Aunque el hermetismo, filosofía así nombrada en honor a Hermes Trismegistus , data de principios de la era cristiana, será conocido en el occidente cristiano recién en el siglo XV tras su paso por las ediciones árabes del siglo X. Entre sus escritos se encuentran:

"En verdad, ciertamente y sin duda alguna, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer milagros de una cosa. Así todas las cosas proceden del Uno por mediación del Uno, del el cual nacen por adaptación. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo llevó en su cuerpo. Su nodriza es la tierra. (…) El microcosmos se crea según el prototipo del macrocosmos. Por esto y así se hacen maravillosas aplicaciones".

A partir de estos principios enunciados por Hermes, recordemos que existe reciprocidad entre las formas de la naturaleza (abajo) y las realidades del mundo espiritual, cósmico. Del origen Único viene lo múltiple. Como en el yin y el yang chinos, dos principios complementarios, el sol y la luna, son los progenitores de los seres y las cosas en correspondencia con las cualidades del microcosmos y del macrocosmos. Esta visión del orden natural estará en el origen de la mayoría de las disputas, principalmente de artistas y poetas de la época, contra la mecanización, la industrialización resultante de la Revolución Científica. Además, se siente en Goethe una fuerte influencia del hermetismo.

Goethe llamó "polaridad" a este perpetuo conflicto de elementos a la vez
opuestos y unidos en su interacción. La diversidad de los seres vivos (lo múltiple) es el resultado de la diversificación de una forma única y original que refleja la continuidad y complejidad creciente de la materia y la vida.

Si nos situamos al nivel de las partículas elementales ya nivel atómico, nos damos cuenta de que piedra, flor y bata blanca son idénticos. Sólo a nivel de las moléculas aparecen diferencias significativas a nivel de las diferencias de materia entre el mundo mineral y el mundo orgánico. Así la bata blanca aparece mucho más estructurada que la flor y la flor más que la piedra. La diferencia fundamental entre los "inertes" y los vivos es simplemente que uno es más rico en información que el otro y dentro del mundo de los vivos, las especies en sí tienen casi un bagaje informativo idéntico a algunas molestias.

Por tanto, la vida es materia mejor informada que inerte caracterizada por su evolución y, de hecho, hay un paso continuo de la materia inorgánica a la vida como se observa en los estromatolitos, estas piedras que se llaman " bioconstructores " . Estas son rocas envueltas en una fina capa de bacterias microscópicas que forman la parte viva de la roca. Los estromatolitos son, por tanto , estructuras organosedimentarias depositarias de las primeras manifestaciones de la vida en la tierra. Hablaremos entonces de " criticidad autoorganizada ": a partir de un umbral crítico de desarrollo, un sistema tiende a alcanzar espontáneamente un mayor nivel de organización o desempeño en un modo más complejo. Estamos hablando aquí de propiedades emergentes. Esta evolución se puede hacer sin transición, o pasar por una fase "caótica", como una especie de indecisión. Estos finalmente se vuelven observables cuando van en la dirección de una nueva organización.

Richard Buckminster Fuller propuso llamar "sinergia" a la combinación de varias funciones que aseguran el surgimiento de una sola función distinta. Sinergia (del griego synergos que significa "trabajar juntos") se refiere al fenómeno en el que varios factores o influencias que actúan juntos crean un efecto mayor que la suma de los efectos esperados si hubieran operado de forma independiente. Los investigadores chilenos Maturana y Varela trasladaron a la biología el fenómeno sinérgico, al que llamaron "autopoiesis" (del griego auto (uno mismo) y poièsis (producción, creación). Define la propiedad de un sistema para producirse y mantenerse, Henri Atlan, en una entrevista en el periódico Le Monde fechada el 19 de noviembre de 1991, declara que la idea de autoorganización "corresponde muy ampliamente a la hipótesis de un programa que se programaría a sí mismo.

Para la física moderna, el Universo estaría entonces formado por elementos que contienen información primordial, como una célula contiene todo el programa genético de un individuo, como un holograma, contiene todo en cada parte. De hecho, cada parte de un negativo holográfico contiene la imagen completa. Por lo tanto, si rasgo el negativo para quedarme solo con una pequeña parte, aún contendrá la imagen completa. Otro ejemplo, cada imagen digital se compone de millones de píxeles, ahora imagina que cada píxel contiene la imagen completa siendo distintos para entender que cada roca, cada animal, planta, molécula, átomo en el Universo tiene la configuración del todo.

Según André Bourguignon en El hombre inesperado: "la autoorganización de la materia en formas diversas y cada vez más complejas se ha producido mediante oscilaciones aleatorias, ensayo y error, ensayo y error, en torno a un eje orientado en el tiempo, cuyos dos extremos son representada por una sola entidad: originalmente la especie química más simple, el átomo de hidrógeno; en la actualidad la estructura animal más compleja, el Hombre". (en Historia Natural del Hombre, El Hombre Imprevisto, Volumen 1, PUF, Paris. 1989, p.299)

Surge así una constante ineludible , el propósito de la vida es aumentar la Conciencia de los vivos y cada célula continuamente intercambia información con su entorno para aumentar sus "puntos de memoria". La construcción del cerebro humano cuyas 1013 neuronas una vez desplegadas en el conectivo cerebral están conectadas por 1015 sinapsis constituye un espectáculo que desafía toda imaginación. Siguiendo el teorema de Broglian, es evidente que, en adelante, creación y evolución van de la mano. En el estado actual de nuestro conocimiento, el big bang aparece como una ruptura , una creación repentina caracterizada por la evolución de la información en la materia hasta la aparición de la vida. Entonces este stock de información no paró de crecer y durante millones de años, nuestro cerebro se constituyó gracias al volumen exponencial de información cultural y técnica adquirida por la práctica y transmitida por la tradición.

La creación y la evolución aparecen entonces como dos infinitos: el Universo como magnitud infinita y la naturaleza de nuestro mundo terrestre como infinidad de formas temporales posibles y diversidad de seres vivos. Dos universos aparentemente contradictorios pero unidos en una sola totalidad: "momento vital" y "evolución creativa" formando un Todo en sí mismo en "creación continua de novedades impredecibles". (Bergson, La evolución creativa en las obras, PUF, París, 1959, p.1331).

Esta "continua creación de novedades impredecibles" animó a Hegel, antes, a pensar en una filosofía de la historia más allá de la del hombre, se convierte en la historia de Dios vivida a través de la naturaleza, el tiempo y los hombres. Esta historia del Absoluto es "revelación permanente" por la cual el Ser asiste al engendramiento del Absoluto en la historia del Mundo; lo que Hegel llamó "fenomenología", es decir, "el Espíritu mismo en proceso de" fenomenalización ", de constituirse como fenómeno. (Hegel G., La Fenomenología del Espíritu, Éditions Aubier, París, 1939)

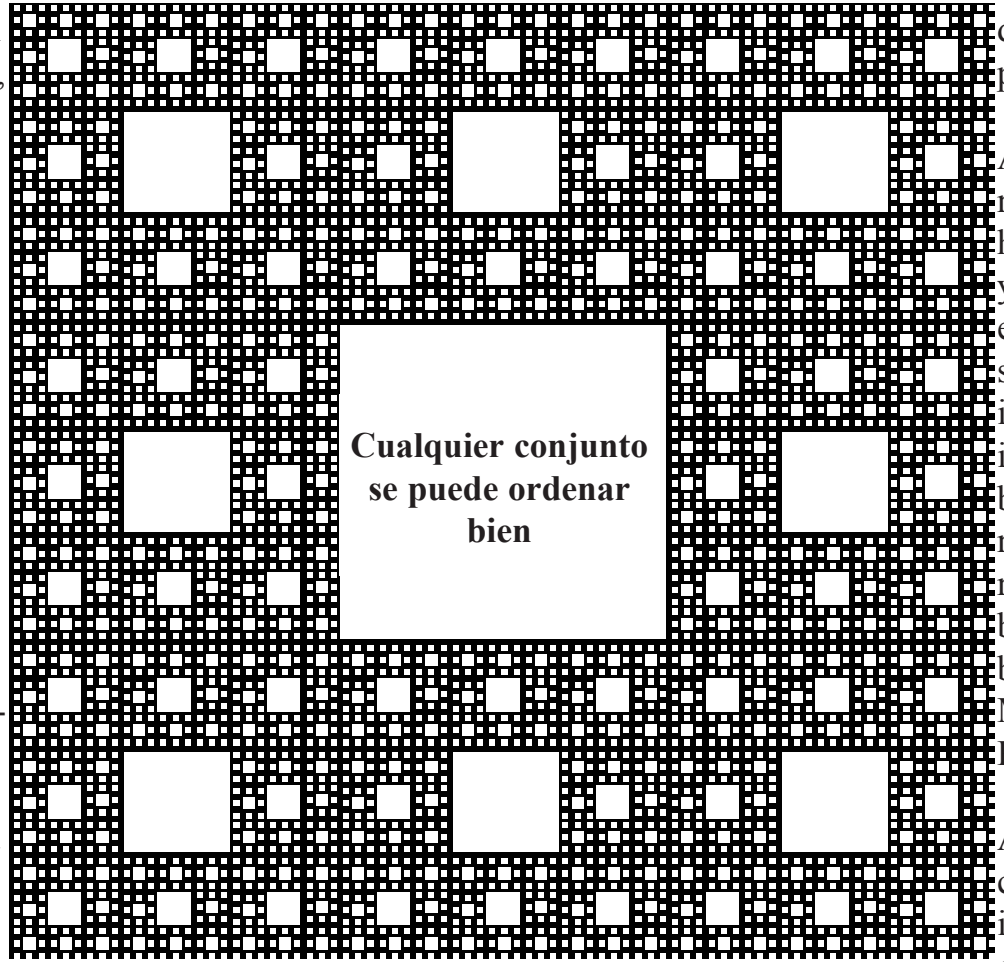
Finalmente el conjunto de la Obra, nuestro Universo, es autoengendrador del Absoluto revelado por el conocimiento de su historia. En definitiva, dinámico, en eterno movimiento, Dios como su obra , como nuestro Universo en un eterno proceso de creación continua nos confina al aprendizaje permanente de una información en perpetuo crecimiento (neguentropía), tal es el infinito.

Veinte años después, la brillante intuición de Bergson de la continua evolución/creación del Universo formando un mismo sistema negentrópico será fuertemente ennoblecida por el atroz descubrimiento (1929) de Edwin Hubble sobre la expansión del Universo. Cuando el ahora célebre astrónomo hubo establecido que el corrimiento espacial hacia el rojo de las galaxias era proporcional a su distancia, hubo que admitir la evidencia más sorprendente: el Universo todavía está explotando, expandiéndose como un "programa que se programa a sí mismo", en el proceso de " fenomenalización ". "desde el big bang para usar la expresión de Hegel.

En 1904, el gran matemático Ernst Zermelo formuló un teorema considerado el mayor logro de las matemáticas modernas y de toda la teoría de conjuntos:

" Cualquier conjunto se puede ordenar bien"

"Lo que demostró Zermelo es que cualquier conjunto cualquiera que sea tiene una relación de elección que permite ordenar bien la totalidad de los elementos del conjunto. Este es un resultado de gran trascendencia, porque se aplica a todos los conjuntos... y por tanto al conjunto de todas las posibilidades, es decir tanto al Ser como al Universo". (Caronte, Las luces de lo invisible, 1985, p.122-123)



Así nuestro cuerpo, nuestra razón tiene la relación de elección que le permite ordenarse con las grandes leyes del universo pero también tiene una elección de relaciones que puede desordenarlo. La falta de comprensión de las grandes leyes del Universo, de la vida y de la naturaleza sólo es igualada por el desconocimiento de nuestro planeta, de su ecosistema, en definitiva, de nuestro propio cuerpo. La contaminación, entre otras cosas, se convierte en la expresión de una mala elección de la libertad que impide ordenar adecuadamente todos los elementos del conjunto.

El rasgo característico de los primeros pueblos es la concepción del cuerpo como una réplica en miniatura del cosmos en comunión directa con la naturaleza circundante. El cuerpo es el portador del sentido revelado por la ornamentación, la cosmética del griego " kosmeticos ", que "consiste pues en revestirse de cualidades cósmicas", en hacerse, en cierto modo, "en conformidad con el orden cósmico". Las pinturas corporales primitivas y la danza/trance expresan una sabiduría cósmica inscrita en el cuerpo en armonía con la inteligencia racional de la naturaleza.

Así el Universo es una creación continua de información primordial, del orden del espíritu materializado en los vivos como sensación primordial, orden de la naturaleza.

Así, como pensaba Pascal, la naturaleza como "infinita en carne y huesos", es el "espíritu en acción" y el hombre, tanto en cuerpo como en espíritu, porque libre y consciente es capaz de progresar indefinidamente en el dominio infinito del conocimiento. El hombre nunca estará fuera de la naturaleza ya que la esencia de la naturaleza está en el corazón del hombre; la naturaleza, como el hombre, está inacabada. (Conche Marcel, Filósofa hasta el infinito, PUF, París, 2005, p. 130-161)

Anaximandro ya ha visto lo esencial de la naturaleza: que está inacabada. Sólo hay ella, pero sin embargo una infinidad abierta, ya que no es otra cosa que creación continua . 'infinita, se mire por donde se mire' (Vors . 12 A 17) - que sucesivamente y sucediéndose unos a otros en un tiempo infinito, algunos

Les deux notions d'Égalité	Logique correspondante
Identité : Type « A = A » 0 = 0, 1 = 1 2π = 2π mais JAMAIS 0 = 1, 0 = 2π	**Negation** Alpha ≠ Omega 0 0 0 — ω 2π 1 -∞ +∞ Vrai / Faux 1 / 0 A ⇏ NON-A *Logique Négative*, Continue, Statique, LINEAIRE, celle *d'un Univers NON-TOTAL*
Équivalence : Type « A = B » 0 = 0, 1 = 1 2π = 2π mais aussi et SURTOUT 0 = 1 ! 0 = 2π !! 0 = ∞ !!!	**Alternation** Alpha = Omega ! 0 = ω 0 = 2π 0 = 1 0 = ±∞ A ≠ B ET A = B ! Vrai / Faux 1 / 0 A ⇔ NON-A ! *Logique Alternative*, Cyclique, Dynamique; Logique FRACTALE, *celle de l'Univers TOTAL !*

engendrados , los otros destruidos: y esto no puede tener fin, dice Aristóteles (explicando la posición de Anaximandro), "porque las generaciones y las destrucciones de los mundos suponen necesariamente un movimiento, que existirá siempre". (Phys., VIII 1, 250b 20-21 en Conche, 2005, op. cit . p.160)

En resumen, la evolución del Universo, de la naturaleza incluida la nuestra, no ha terminado.La evolución creativa de Bergson publicada en 1907 demuestra que creación no es sinónimo de comienzo sino de continuidad.

Solo un planeta

Para Humboldt, el equilibrio general del planeta es el resultado de una infinidad de esfuerzos mecánicos equilibrados y atracciones químicas. Al describir a la Tierra como un sistema fisiológico dinámico en perpetua evolución, se anticipa en más de un siglo a la hipótesis de Gaia formulada por el climatólogo inglés James Lovelock en la década de 1970. Comprendió muy pronto que si la Tierra es un organismo único e interconectado, podría sufrir daños catastróficos por las actividades humanas.

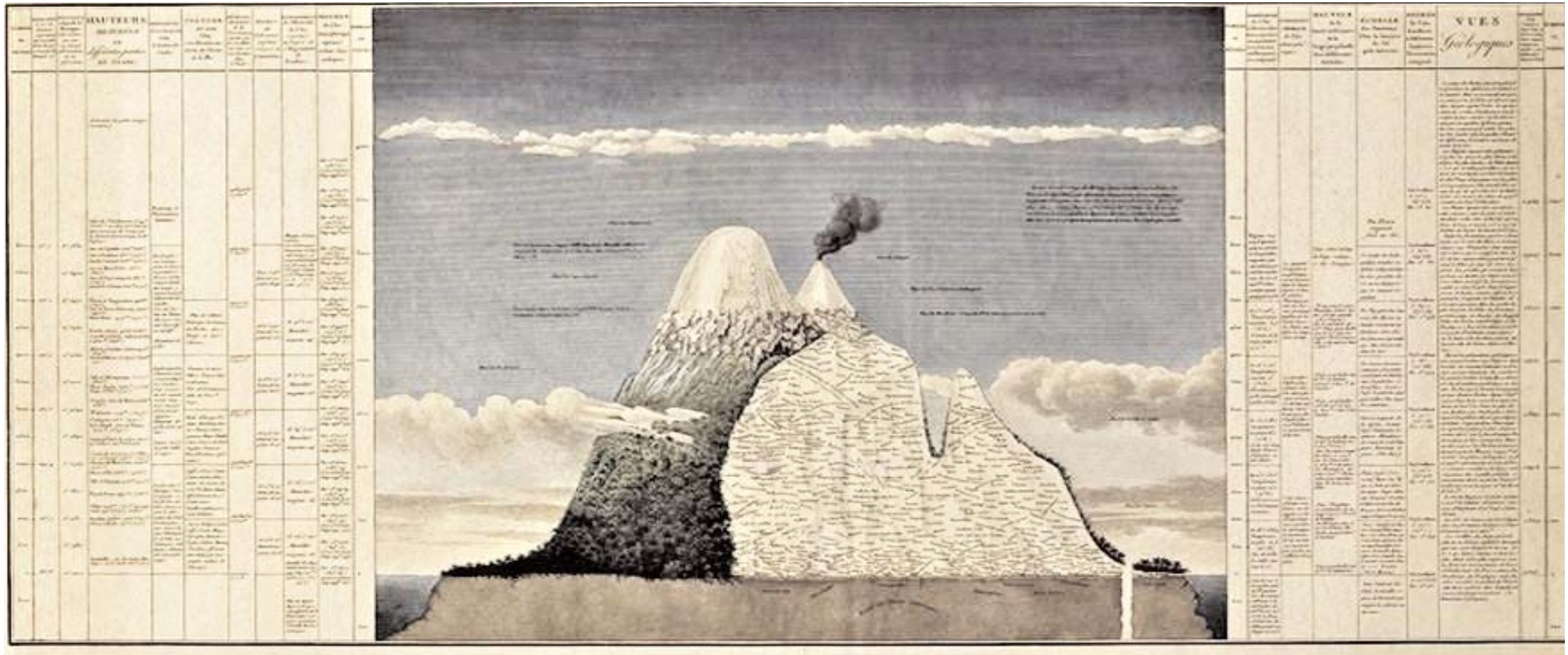
Auténtico profeta del Antropoceno, Humboldt enumera las tres formas en que la especie humana influye en el clima: la deforestación, el riego excesivo y las "grandes masas de vapor y gas" generadas por las actividades industriales. Digno heredero de las teorías de Humboldt, George Perkins Marsh publicó en 1864 el libro Man and Nature, or Physical Geography Modified by Human Action. El título original más pesimista, "El hombre como disruptor de las armonías naturales", fue rechazado por su editor por temor a que perjudicara las ventas... En esta obra, Marsh, como Humboldt, sigue insistiendo en el hecho de que todos los elementos de la naturaleza estan conectados. Evoca los desastres de la deforestación, explicando la importancia de los servicios ecosistémicos invisibles que brindan los bosques. Así, según él, cuanto más desaparecen los bosques, más se empobrecen los suelos, más disminuye la biodiversidad y más cambia el clima.

Hombre y Naturaleza denuncia las fechorías de la omnipotencia económica e industrial. El libro cuenta "una historia de destrucción y codicia, extinción y explotación, suelos agotados e inundaciones torrenciales".

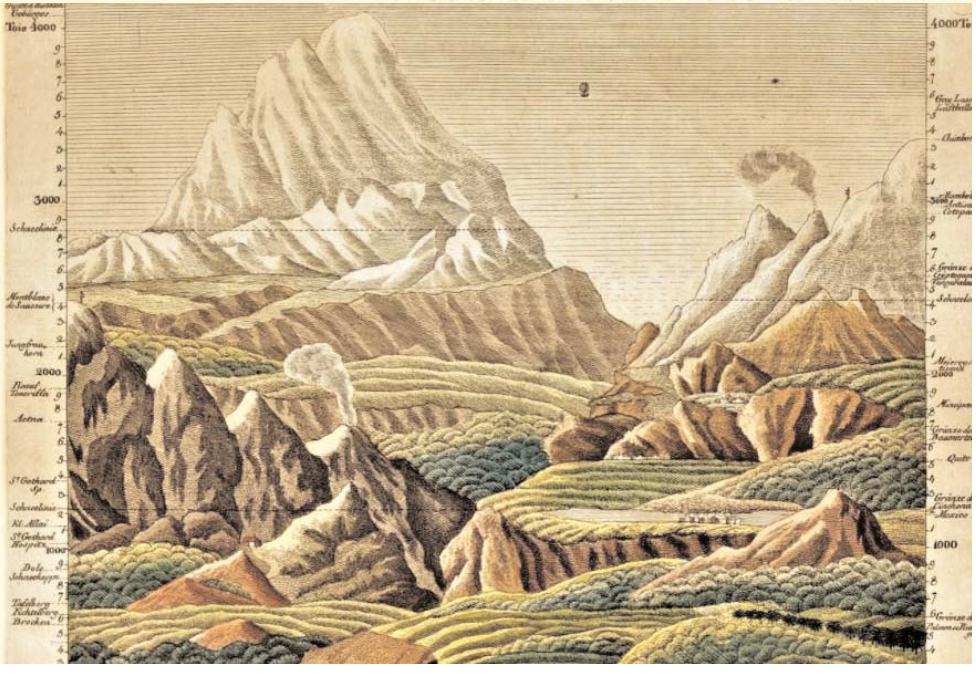
Nos estamos volviendo autopoiéticos, impulsados por un movimiento perpetuo de creación.

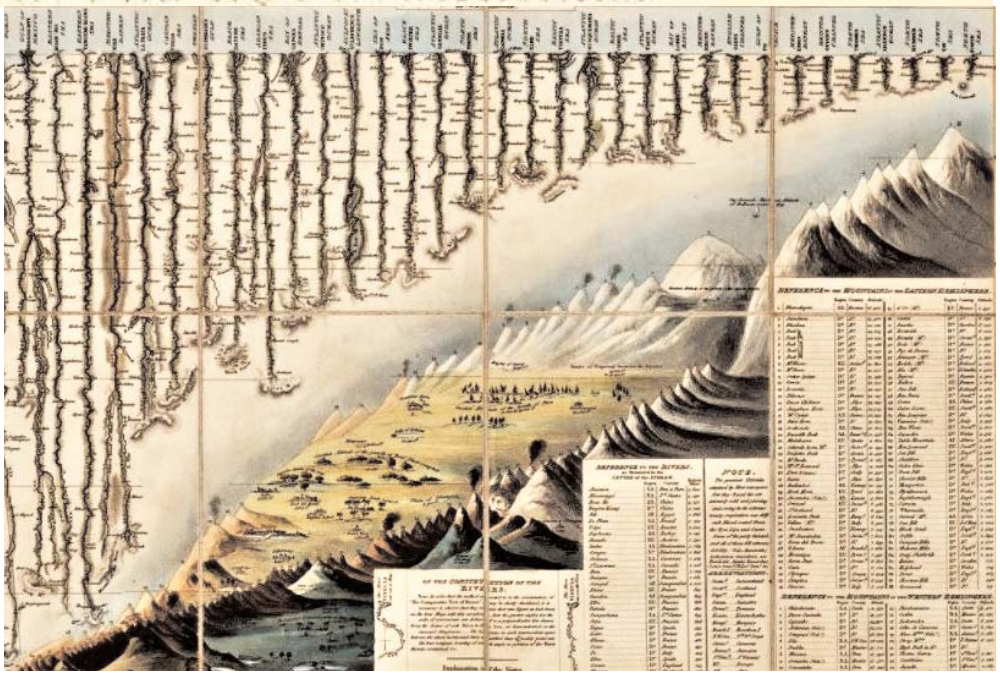
"Ya no es un problema terrestre, o solo terrestre. Estamos ante procesos de complejidad creciente, de memorización, de integración, que encontramos absolutamente en todas partes, y en todo momento; en el origen de la vida, a lo largo de la evolución de vida, pero también antes de la vida.Podemos remontarnos hasta donde queramos: no hay átomos si no integramos quarks, no hay no hay moléculas si no existe la diversidad de átomos, y la integración de estos átomos en estructuras más complejas, no hay etapa unicelular si no existe la diversidad e integración de moléculas complejas, ARN, ADN, enzimas, etc. la integración de las diversidades en una estructura dinámica que tiene la genialidad de poder engendrar la memoria de su propia construcción ¡Es absolutamente fabuloso!, pero nosotros mismos estamos bajo esta lógica que consiste en reintegrar una memoria antigua. es Sin duda la evolución requiere también una diversidad de memorias. Dos o más memorias se encuentran, se fecundan, se integran, se reconocen en su diversidad, y entonces puede surgir una nueva memoria.

Esta historia, por lo tanto, no es terrenal. Es mucho más profundo, y creo que hay que llegar hasta el final: está directamente ligado a las condiciones iniciales de existencia, a las condiciones iniciales de este proceso de integración de complejidad creciente, y finalmente a lo que sucedió en los orígenes de la Universo." (Anne Dambricourt - Malassé , Investigadora del CNRS / Instituto de Paleontología Humana - Laboratorio de Prehistoria del Museo Nacional de Historia Natural. www.leshommes-Associés.org)



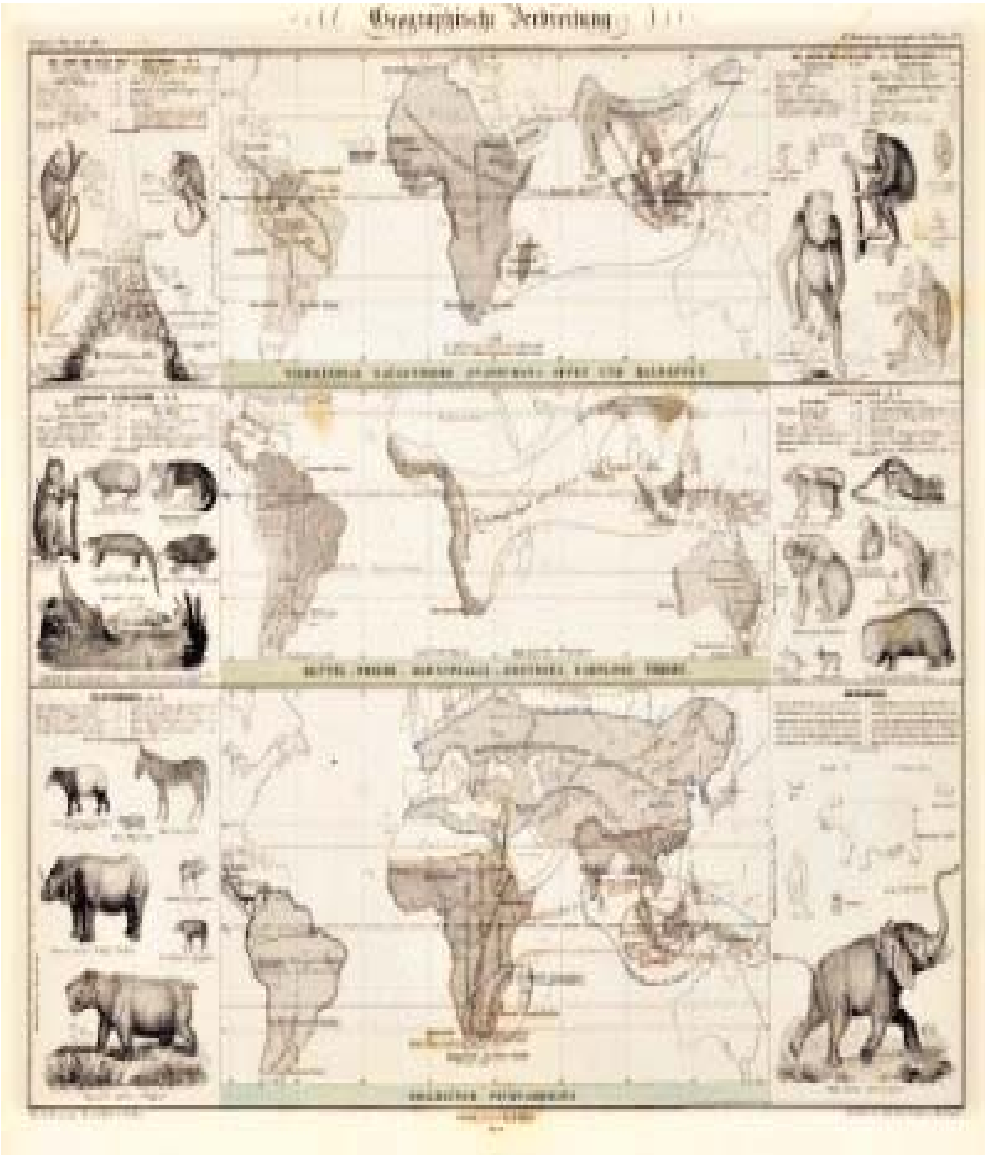
GÉOGRAPHIE DES PLANTES ÉQUINOXIALES.





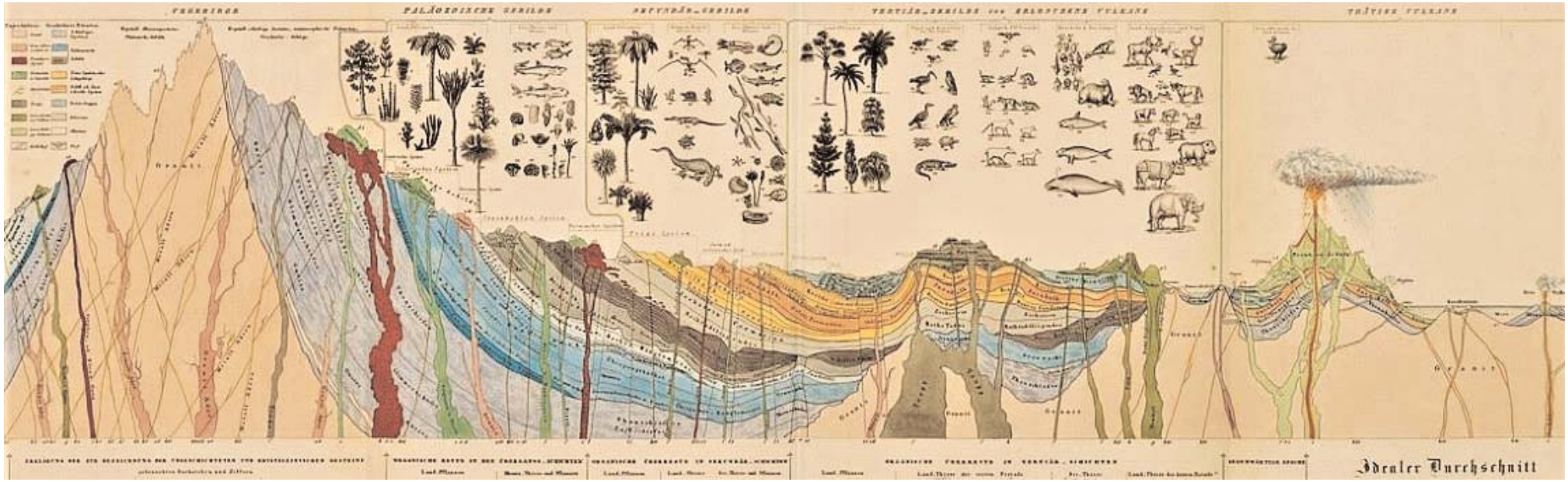
Vislumbres de la geografía vegetal

Este mapa es una ilustración simplificada de la ocurrencia geográfica de las especies de plantas y se titula "Contornos de la geografía vegetal, que contiene: 1) la distribución de las plantas según las relaciones principales. Las estadísticas de A. von Humboldt sobre las familias de plantas y las más distinguidas grupos de plantas, los veinticinco imperios fitogeográficos de J. Schouw, rango de la familia de las palmeras, el género picea (Pinus) y el género brezo (Erica).- 2) Distribución de las plantas en dirección vertical en climas cálidos, templados y fríos zonas, etc. - 3) Curvas de relación de mono- a dicotiledóneas en los Alpes Suizos - 4) Estadísticas gráficas de excelentes familias de plantas - 5)



Distribución geográfica de los animales

Este mapa del mundo intenta capturar y afectar geográficamente el mundo animal en un mapa y se titula "Tres mapas para un esquema de la distribución geográfica de: A. Mamíferos de cuatro manos, Quadrumana: monos y medio monos. B. Beeches, Marsupialia y animales desdentados, Edentata. C. Pachyderms, Pachydermata." [Kosmos I: II, i p. 178-188]



Promedio ideal de la formación de la corteza terrestre

Esta sección de perfil es una ilustración idealizada de los depósitos de plantas y fósiles de eras geológicas pasadas y se titula "Promedio ideal de una porción de la corteza terrestre". Escrito por Thomas Webster FGS, etc. Plantas y animales según la selección y el arreglo del Dr. Buckland, dibujado por Joseph Fischer." [Kosmos I: II, af p. 79-157]

Distribución geográfica de las razas humanas.
Este mapa histórico clasifica las etnias humanas según su distribución geográfica y se titula "Distribución geográfica de las razas humanas. Resumen de la dieta y densidad de población en los países cultivables, así como algunos elementos sobre el físico de los humanos". [Kosmos I: II, i pags. 178-188]

Así, esta diversidad de niveles de conciencia común a todas las especies hasta las partículas más pequeñas forma una Unidad específica para todo el Universo. Esta "estructura dinámica que tiene el genio de poder engendrar la memoria de su propia construcción" encuentra también su razón de ser en la teología cristiana. De hecho, fue el padre de la Iglesia Anathase de Alejandría quien, mucho antes de los "puntos de la memoria" de De Broglie, dieciséis siglos antes para ser precisos, desarrolló el argumento a favor de un código genético intencional del espíritu, una especie de logoi spermatikoi traducido al francés como "razones seminales". Anathase completó el análisis de esta fuerza atribuyéndole un dinamismo (dynamis spermatika) responsable de los factores de desarrollo de la materia.

"Estos logotipos spermatikoi o "razones seminales" son participaciones individuadas y concretas del gran Logos divino, expresiones simples y realizaciones particulares del pensamiento e intenciones del Artesano del Universo, que reúne a todos los seres del Cosmos en un gran designio divino que obviamente tiene su plan, su lógica y su dinamismo orgánico." (Bertrand Guy-Marie, Cosmic Revelation in Western Thought, Fides Editions, Montreal, 1993, p.218)

Corresponderá al filósofo natural Von der Weltseele concluir en estos términos: "la naturaleza es el espíritu visible, el espíritu, la naturaleza invisible", tal es "el alma del mundo".

Todo pensamiento está supeditado a una premisa metafísica que incluye la lógica científica. Todo es lenguaje, el átomo, como las letras del alfabeto, es el lenguaje del Universo (Leucipo), el Universo es lenguaje musical (Pitágoras y Kepler), el Universo es lenguaje matemático (Copérnico, Galileo y Einstein). De hecho, todos se unen a los objetivos metafísicos de Anaxágoras (610-547 a. C.) quien propuso entonces la inteligencia como principio y fuerza organizadora del Universo que la física cuántica describe como "información primordial". Así, esta diversidad de niveles de conciencia común a todas las especies hasta las partículas más pequeñas forma una Unidad específica para todo el Universo. Podemos retomar esta palabra de Platón:

"la naturaleza es una poética enigmática (poïesis)".

Porque no sólo la naturaleza está viva, sino que el hombre tiene también la facultad particular, gracias al logos, de transmutar el conocimiento de la vida en una experiencia espiritual; lo que el teósofo Joseph de Maistre llamó "la Revelación de la Revelación".

Así, Einstein abogó por una "religiosidad cósmica" a la que corresponde "ninguna idea de un Dios análogo al hombre"; una religiosidad cósmica sin dogma, sin Iglesia, sin casta de sacerdotes. Ciertamente, porque esta religiosidad es inevitable; cuanto más aprehende la ciencia los límites del Universo, más escapa su representación a lo racional y se refugia en la metáfora y la poesía, que el célebre físico Werner Heisenberg ilustró en estos términos: "Ciertamente acabamos logrando comprender el mundo, presentando sus estructuras de orden en formas matemáticas; pero cuando queremos hablar de ello, tenemos que contentarnos con metáforas y parábolas, casi como en el lenguaje religioso".

¿Debería sorprendernos entonces la declaración del físico Niels Bohr según la cual el símbolo asiático del Yin-Yang desempeñó un papel primordial en la formulación de su teorema sobre la ley de complementariedad onda-partícula mientras que su colega Capra publica su best-seller bajo el revelador título El Tao de la Física y Edwin Schrödinger, A Physicist's Veda.

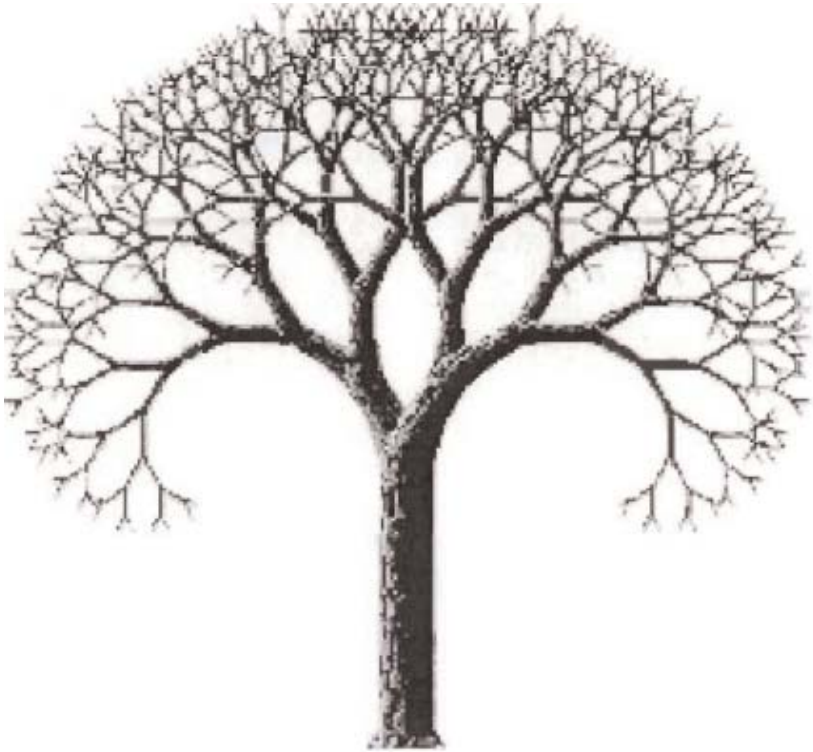
Ahora queda por decodificar y entender cómo la unicidad puede ser múltiple al mismo tiempo. Las teorías morfológicas (ciencia de las formas) vendrán a nuestro rescate. Con estos dejamos el mundo cuántico de lo infinitamente pequeño (una millonésima de millonésima de centímetro) y el mundo de la relatividad de lo infinitamente grande (un millón de billones de billones de kilómetros o 1 seguido de 24 ceros, es decir, la dimensión del Universo observable hoy.) para volver a poner los pies en el suelo y abordar el mundo que nos

rodea, nuestra vida cotidiana.

Se puede decir sin temor que las teorías morfológicas pueden ser consideradas como la filosofía de la naturaleza de los tiempos modernos al arrojar nueva luz sobre la situación del hombre en el mundo, su relación con las cosas y consigo mismo. Dejamos la frialdad galáctica de la pura racionalidad para acercarnos al mundo de las cualidades sensibles, la calidez de los colores, el fulgor de las formas, los movimientos ondulatorios de la materia, en fin, el mundo donde vivimos, donde olemos los perfumes de la vida. sentir su poesía. Del mundo a nuestra escala, solo hay que abrir los ojos para percibir la riqueza de una naturaleza compleja y múltiple donde todo se entrelaza.

La inmensa variedad de las formas de la naturaleza proviene del modelado y la remodelación de un pequeño número de formas fundamentales de las cuales la espiral, el meandro, las ramificaciones y, sin embargo, de estos "fundamentos" eclosiona toda una panoplia de sutiles diferencias. La variedad de formas surge de estructuras primarias extrañamente limitadas.

"Pero cuando ves cómo las ramas de un árbol se parecen a las de las arterias o a los ríos, cómo los cristales se parecen a las pompas de jabón y a los parches del caparazón de una tortuga, cómo las espirales de las cabezas de violín y las de las galaxias son como los remolinos de una bañera que se desagua, uno no puede evitar preguntarse por qué la naturaleza usa solo unas pocas formas relacionadas en contextos tan diferentes (Stevens Peter S., Shapes in Nature, Editions du Seuil, Paris, 1978, p.1)



El árbol representa todos los resultados posibles que tienen diferentes trayectorias . Además, todos los datos posibles, nodos , existen simultáneamente en la proposición final . Son independientes y tienen un coeficiente de probabilidad a partir de las memorias que conocemos, las ramificaciones no pueden continuar indefinidamente, están limitadas por la capacidad de su memoria innata.

Real ! Pero, ¿son así de simples el Universo, la naturaleza, el espacio y sus estructuras aparentemente elementales? Si hay limitación, ¿no viene del observador? Porque efectivamente, la física moderna desde la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica de Planck con sus coherentes descripciones matemáticas nos mostró la probabilidad de que existan en el Universo otros espacios donde las estructuras y formas no sean iguales a las nuestras. Para comprender mejor el concepto de un solo universo y múltiples espacios, tomemos el ejemplo de la crisálida que se convierte en mariposa. Esta mariposa no es un ser nuevo (otro universo) sino el mismo ser que ha cambiado y revelado una disposición intrínsecamente comprendida en su sistema genético. Los espacios múltiples son parte de las disposiciones del sistema "genético" del Universo. Están presentes allí, pero tan invisibles como puede ser para nosotros la crisálida de la mariposa. La mariposa (nuestra realidad) enmascara a la crisálida y viceversa, de modo que para el observador, la mariposa, aunque se presente como una realidad total, es sin embargo sólo una de las perspectivas posibles.

Multiverso

Según la teoría del universo-burbuja, nuestro universo sólo sería el equivalente a una especie de burbuja de gas que apareció como muchas otras. Nuestro universo en este caso sería una porción de un multiverso. Unos instantes después del Big Bang, el universo habría experimentado una fase de expansión exponencial, de inflación. Como un todo, el universo es un enorme fractal de burbujas en expansión. El universo, como un todo, no tiene principio ni fin, y su tamaño es infinito porque constantemente se crean burbujas. Esta es la inflación eterna. El universo-burbujas está en perpetua creación.

Según este escenario, existirían multitud de universos, uno de los cuales sería aquel en el que vivimos. Y cada uno de estos mundos estaría gobernado por leyes diferentes; lo que pensábamos que eran los principios fundamentales de la naturaleza ya no sería tan absoluto. Así, los tipos y propiedades de las partículas elementales y sus interacciones podrían variar de un universo a otro.

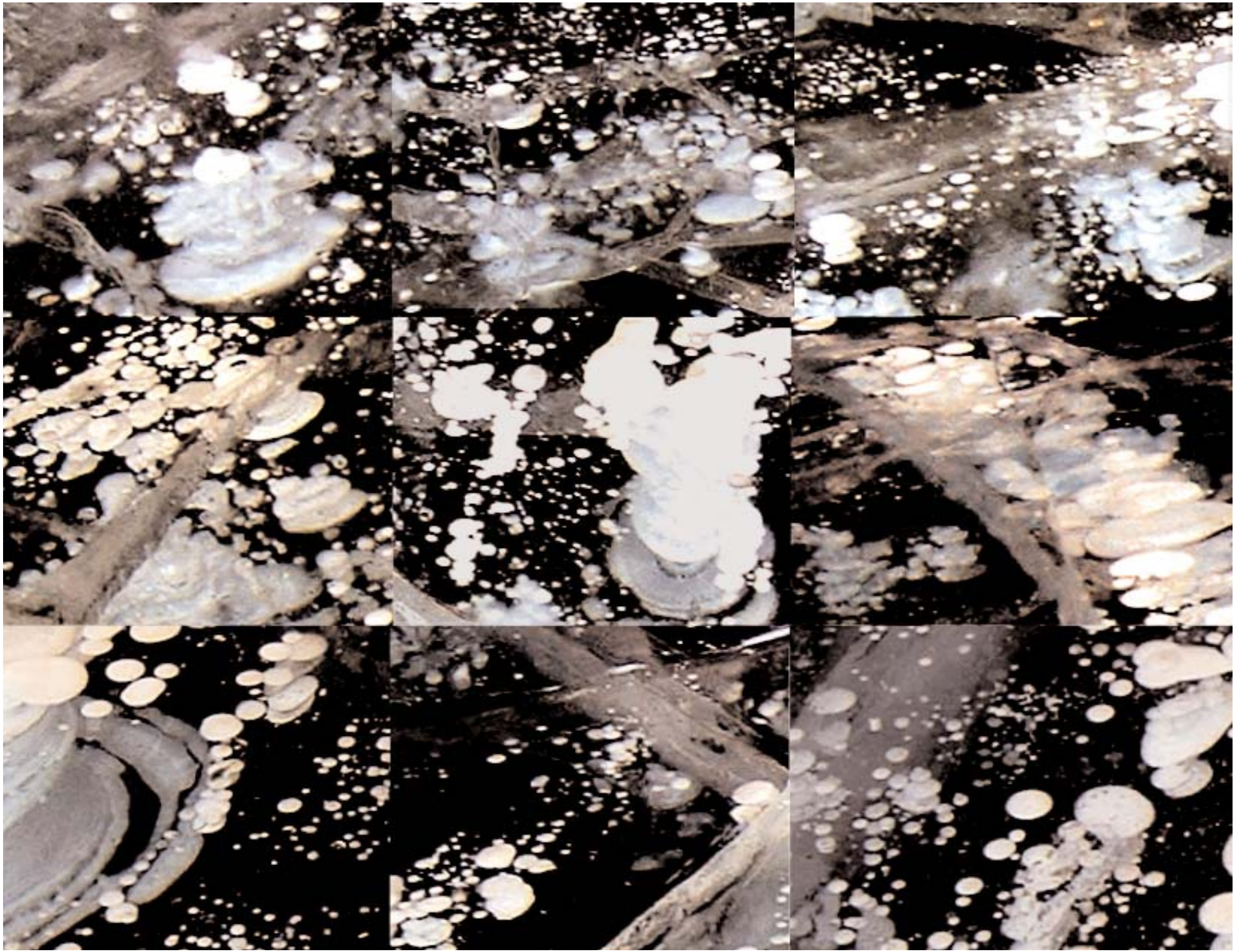
La idea del multiverso surge de una teoría que sugiere que el cosmos primordial experimentó una expansión meteórica y exponencial. Durante este período de " inflación cósmica", algunas regiones del espacio habrían visto terminar su rápida expansión antes que otras, formando lo que se llama "universos de burbujas", muy parecidos a las burbujas en un volumen de agua hirviendo. Nuestro universo correspondería a una de estas burbujas, más allá de la cual habría una infinidad de otras.

La idea de que nuestro universo es solo una pequeña parte de una estructura mucho más grande no es tan extraña como parece. Después de todo, a lo largo de la historia, los científicos han aprendido repetidamente que el mundo es más de lo que es visible. Sin embargo, la noción del multiverso, con su número ilimitado de universos burbuja, presenta un problema teórico importante: parece eliminar la capacidad de la teoría de la inflación para hacer predicciones sobre las propiedades de nuestro universo, un requisito central para que una teoría sea útil. . En palabras de uno de los padres de la teoría de la inflación, Alan Guth del MIT (Massachusetts Institute of Technology), "en un universo eternamente inflado, todo lo que puede suceder sucede; de hecho, todo sucede una infinidad de veces".

Así, la pregunta existencial dentro de los multiversos sería: "¿cuánto soy?". Sin contar que en el lote existiría al menos un Universo cuyas características coincidirían con las condiciones de aparición del Hombre, lo que dejaría sin efecto la cuestión de un Universo cortado para nosotros.

En un universo único donde los eventos ocurren un número limitado de veces, los investigadores pueden calcular la probabilidad relativa de que ocurra un evento sobre otro comparando el número de veces que ocurren esos eventos. Pero en un multiverso donde todo sucede una infinidad de veces, tal conteo es imposible y, por lo tanto, nada es más probable que suceda que el resto. Podemos hacer las predicciones que queramos, están destinadas a hacerse realidad en uno u otro universo, pero eso no nos dice nada sobre lo que sucederá en nuestro propio universo.

Esta falta de poder predictivo ha preocupado a los físicos durante mucho tiempo. Algunos investigadores sugieren que la teoría cuántica (que describe el comportamiento de las partículas en las escalas más pequeñas) podría, irónicamente, señalar el camino hacia la solución. Más precisamente, el escenario cosmológico de un universo eternamente inflado sería matemáticamente equivalente a la interpretación de "muchos mundos" de la física cuántica.



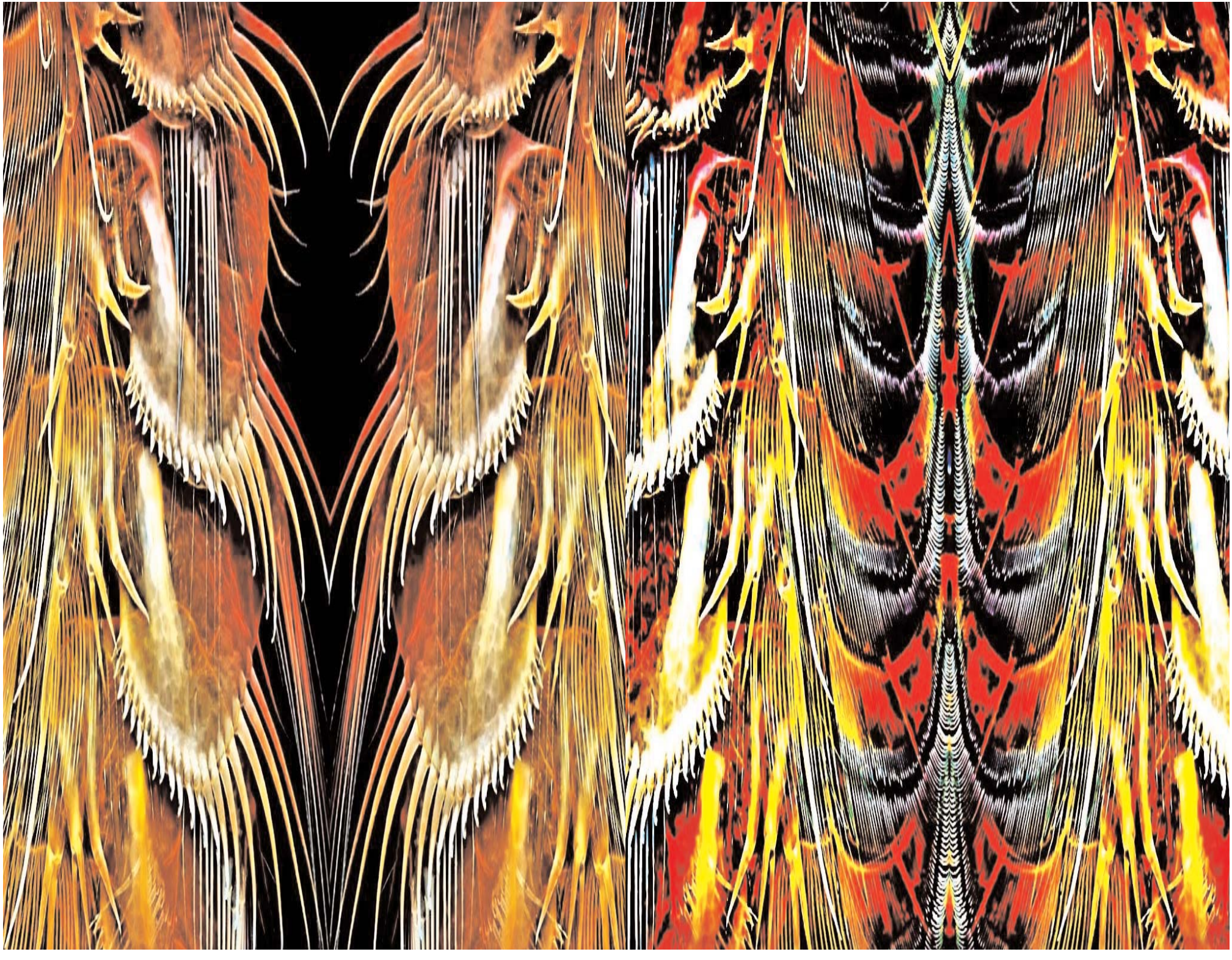
En este "mundo de la carne", la evolución provoca continuamente la aparición de nuevos estados de la materia. La asombrosa y abundante variedad de formas describe, cada una a su manera, una naturaleza con ramificaciones de rara complejidad. Al igual que el Universo Cuántico, las formas están en perpetua expansión y, mientras perduran, cambian a través de una serie de estados distintos, es un mundo poblado de materia corpuscular y ondulante capaz de innovar y que teje entre ellas correspondencias increíbles, una verdadera " obra ". en curso ". Cuanto más multiplica la percepción las perspectivas, mejor capta la "verdad" del objeto. Esto es exactamente lo que hemos tratado de representar en las siguientes páginas donde se presenta la misma realidad desde otra perspectiva tan diferente que nuestro cerebro se pregunta si ambas representan la misma entidad.

Sin embargo, la evolución de las formas obedece a leyes específicas distintas de las que actúan sobre la materia. En efecto, la figura de una forma no tiene magnitud, ni longitud, ni velocidad, ni volumen, ni temperatura, ni masa; en resumen, no se puede cuantificar. La forma de una cosa es una realidad esquiva que uno no puede sostener, tomar, pesar; la forma de una cosa sólo puede ser percibida. Requiere una disposición intelectual que favorece la contemplación y se asemeja a una ciencia más "espiritual".

De modo que: "en la naturaleza, las condiciones nunca son del todo simples, y cualquier objeto "elemental" o "aislado" es parte de un sistema mayor, que a su vez opera dentro de otros sistemas aún mayores. (…) La advertencia es clara: la naturaleza nunca se ajusta exactamente a nuestros patrones simples". (Stevens, op.cit ., p.44)

Estaríamos pues en presencia aquí también de un "logos" que regula y ordena globalmente el desarrollo de las formas de los organismos y de las diferentes partes que lo componen. Es un campo morfogenético (Thom) global que rige las diversas particularidades de cada organismo. Así, todos los objetos de nuestro mundo tienen cada uno una forma singular que obedece a las "leyes" específicas de un campo global que gobierna todas las probabilidades posibles y, por este mismo hecho, infinito.

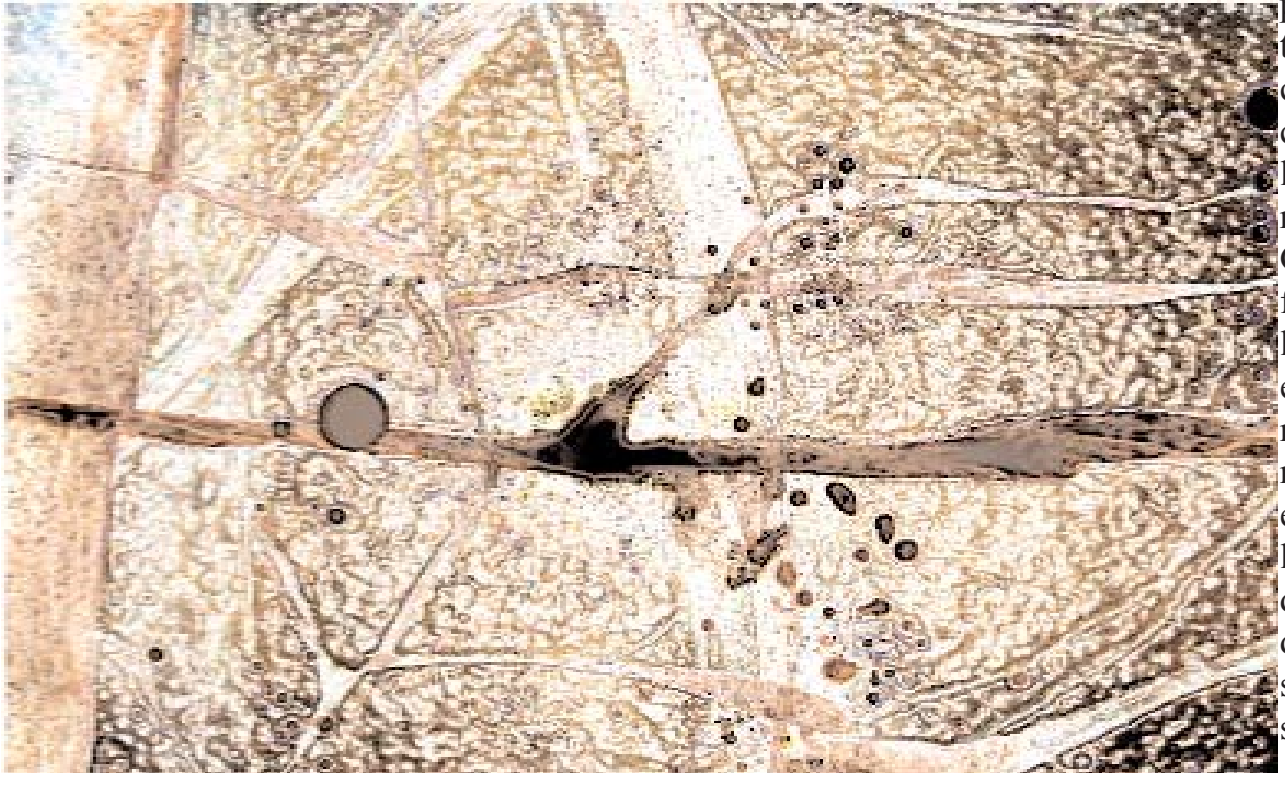
Así todos los grandes grupos de materia, desde los infinitamente pequeños hasta los infinitamente grandes, todas las grandes familias de seres vivos, plantas, animales, humanos, todos los grupos de formas responden a una lógica interna que forma un Todo ordenado. El hombre ya no impone su ley sobre la realidad, descendido de su pedestal, ahora es parte de la naturaleza cuya diversidad conoce. Es un ser vivo que debe "armonizar su acción individual con la acción de todos los demás seres vivos para preservar la vida del otro y asegurar la perpetuación de todo el fenómeno viviente".



"Los Vivos forman una vasta red en todo el Universo y eso, en menos generalmente, y en la medida en que se percibe, todo se sostiene y se ayuda en la Naturaleza, el Ser vivo se basa en el Ser vivo que se codea con él o que lo precede para alimentarse y asegurar la supervivencia de su descendencia: la planta se alimenta del mineral, como el animal de la planta y el humano del animal." (Caronte, Le Tout, l'esprit, la Matière, p. 107)

"La naturaleza no está hecha para nosotros, no se deja a nuestro pensamiento" (Prigogine- Stengers)

Según el pensamiento antrópico, el mundo existe sólo para satisfacer las necesidades del hombre, más aún de lo que fue creado para el hombre. Bueno no ! La evolución sigue su curso inexorablemente y sepa que si el evento de un asteroide gigante que cayó sobre la tierra hace 65 millones de años no hubiera sucedido, bueno, es una apuesta segura que los humanos no existirían y que la tierra siempre estaría bajo el reinado. de los dinosaurios estaban tan bien adaptados al medio ambiente y su cerebro quizás habría subido la escalera de "puntos de memoria" necesarios para la conciencia. Por lo tanto, la naturaleza no es un sistema de leyes rígidas que puedan ser manipuladas al antojo del hombre, sino un conjunto de formas sobre las que tenemos muy poco control. La vida resulta de la tendencia general de la materia a organizar sistemas creando orden a partir del desorden (Prigogine) cuyo movimiento se orienta de la unidad a la diversidad, desarrollando así estructuras cada vez más complejas donde, obliga el pensamiento paradójico, uno es también todo . Como el holograma donde el todo y las partes son uno y lo mismo, el Uno y la variedad de formas expresan una y la misma realidad. El Uno es múltiple, lo múltiple conduce al Uno al Todo y viceversa.



Toda liberación es caótica.

La ciencia física se basa en la suposición de que el Universo tiene leyes, y toda su ambición es encontrarlas. Desde este punto de vista, no hay por tanto un sistema desordenado: todos los sistemas tienen un orden, unas leyes que los describen. Por otro lado, es bastante obvio para todos que existen sistemas "complicados", dotados de demasiados factores para que podamos tenerlos en cuenta y hacer cálculos de predicción precisos. Estos sistemas parecen desordenados. La teoría del caos demuestra la existencia de combinaciones particulares de orden y desorden, mide este grado de irregularidad a través de la geometría fraccionaria y representa, a través de la computadora, la imagen fractal del caos. Todas las ciencias están involucradas, para responder a la intuición de Platón reformulada por James Gleick : "(...) detrás de las formas visibles y particulares de la materia deben esconderse formas fantasmales que les sirven de modelo invisible". Tanto es así que el desorden de la materia, de las formas, del mundo, es sólo desorden aparente. No es sólo después del hecho, sólo después de la

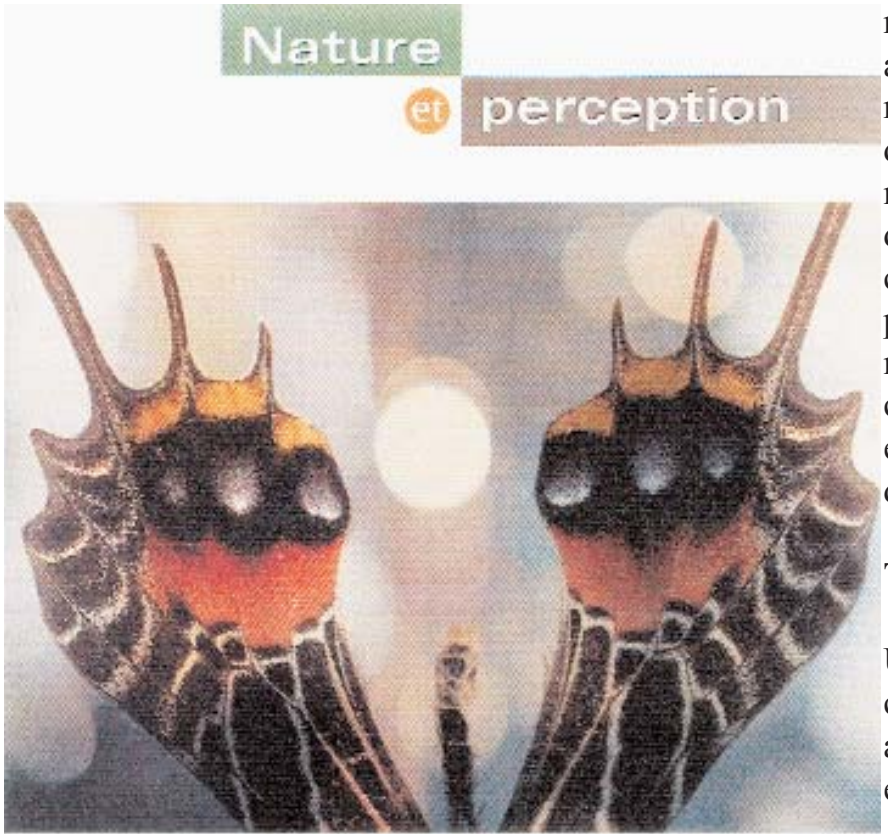
tormenta, podemos ver que el desarrollo evolutivo es perfectamente coherente. La regulación del sistema nos lleva de nuevo a autopoieis .

"Hubo luz y el orden se liberó del desorden".

Este famoso verso de Milton inspirado en el Génesis nos remite inevitablemente al trabajo de Prigogine sobre el caos. Fue él quien invirtió el famoso principio de la termodinámica de que "el Universo está en lucha perpetua contra el aumento irresistible del desorden". Al contrario , demostró que la vida no es otra cosa que la historia de un orden cada vez más elevado y complejo que subyace en el aparente caos de la materia. Siendo el caos una inestabilidad necesaria y transitoria hacia el orden confirmando así el teorema de Zermelo es que todo sistema comprende relaciones de elección que hacen posible ordenarlo bien.

Desde las declaraciones de Prigogine asistimos a un " reencantamiento " del mundo, a una " resacralización " de la naturaleza marcada por un nuevo discurso que reformula "racionalmente" las viejas cosmologías que han sabido conservar los lazos que unen lo vivo a lo Universo, tierra al cielo, hombre al cosmos.

De acuerdo con la corriente principal de la física, hay un proceso irreversible en el cosmos llamado entropía que implica un proceso de desorden cada vez mayor. La entropía definida por el grado de desorden aumenta irreversiblemente. El trabajo de Prigogine sobre el caos demostró que, por el contrario, la irreversibilidad de la entropía es posible.



Nuevamente debemos apelar al pensamiento paradójico, según Prigogine "el no equilibrio es la fuente del orden; el caos produce el orden".

Así, aumentar el desorden implica la creación de un nuevo orden. Incluso se podría pensar, teológicamente hablando, que Prigogine resuelve la famosa lucha de los Hijos de la Luz contra las fuerzas de las Tinieblas, tan queridas por Zaratustra. Filosóficamente, se puede incluso argumentar que la cuestión del mal como desorden solo surge en períodos de caos como ausencia del bien. Estamos pensando aquí en Séneca que escribe en una de sus Cartas a Lucilio: "¿Qué es el Bien? El conocimiento de la realidad. Qué es el Mal, su ignorancia". Esta incomprensión de la realidad puede llevar al ser libre a volver esta libertad contra sí mismo. Pero esta es exactamente la situación a la que nos enfrentamos. La capacidad de reproducción de la Humanidad como entidad socioeconómica centrada en la innovación-mercantilización-consumo ha llegado al umbral límite de los recursos naturales disponibles y pone así en peligro todo el sistema autorreproductivo de los seres vivos desarrollado en la tierra desde hace millones de años. Como tal, estamos destruyendo cientos de kilómetros cuadrados de bosque todos los días, a pesar de que las plantas tardaron 3 mil millones de años en colonizar completamente la tierra y establecer este extraordinario sistema evolutivo del que dependemos.

Todo es solo percepción.

Una partícula subatómica no es un cuerpo sólido como un grano de arena. La mecánica cuántica considera la partícula o "cuántica"

como posibilidad, "una tendencia a la existencia", una cantidad de energía que busca manifestarse, en una palabra, una potencialidad. La física clásica supone la existencia de un mundo separado de nosotros, un mundo externo que podemos cuantificar, pesar, medir. La mecánica cuántica anula esta separación, nos integra en su universo hasta el punto de existir porque lo observamos y "no es posible observar la realidad sin cambiarla".

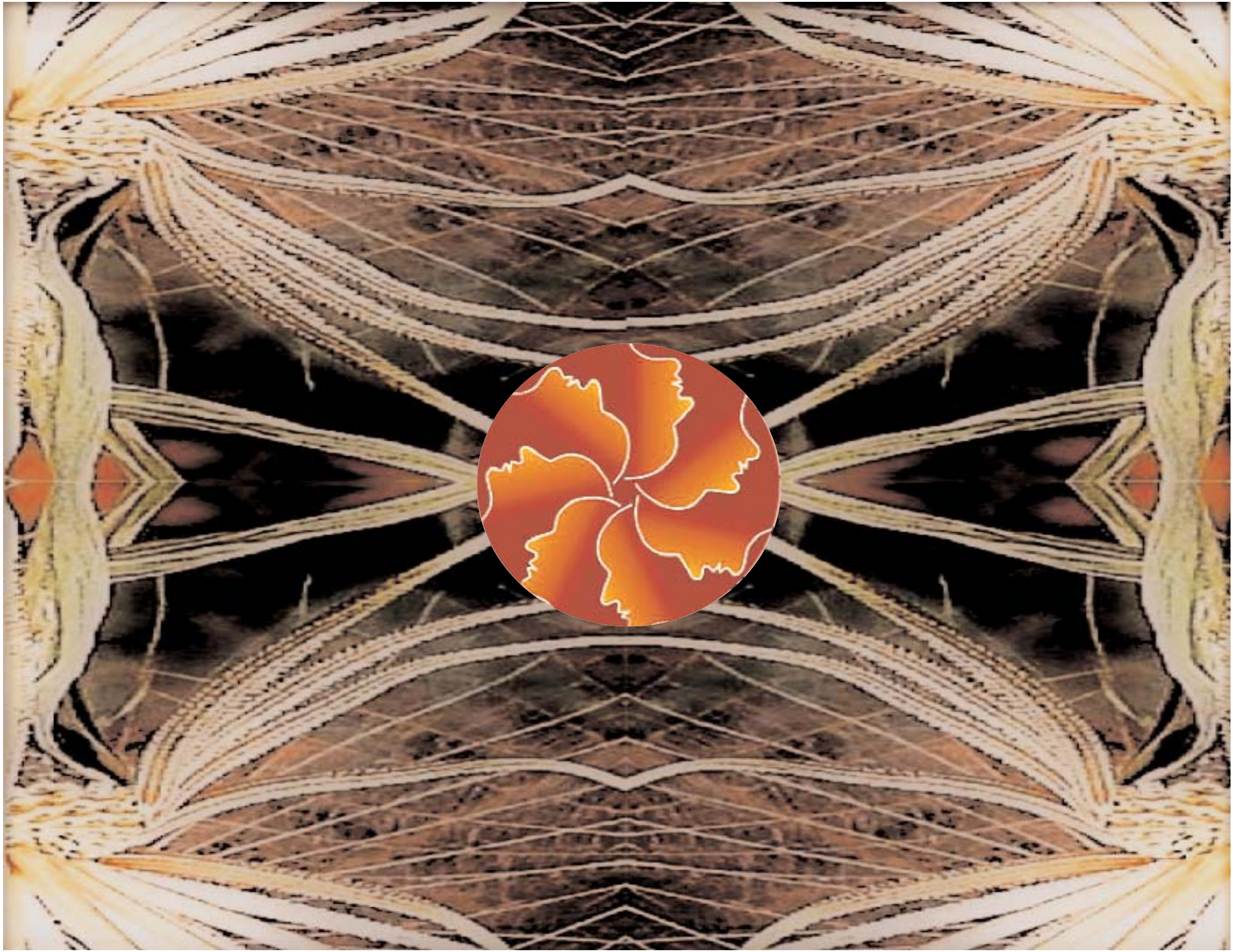
Volvamos a la idea de la luz que es a la vez corpuscular y ondulatoria. Si queremos demostrar el carácter ondulatorio del fenómeno, debemos elegir el dispositivo experimental apropiado; al hacerlo contaminamos la objetividad de la experiencia porque nosotros mismos creamos las propiedades de un objeto porque decidimos observarlas y medirlas. Solo podemos demostrar una propiedad a la vez, ya sea la ondulación o la corpuscular, nunca ambas a la vez. No podemos predecir los fenómenos cuánticos con certeza, solo podemos calcular sus probabilidades .

Así, el teorema más "impenetrable" de la física cuántica es el de Bell quien, recordemos, sugiere que "las distintas partes del Universo estarían, en el nivel más profundo y más fundamental, unidas entre sí de tal manera que a la vez íntimamente e inmediato". Inevitablemente surge la pregunta: ¿cómo dos partículas separadas por millones de años luz pueden comunicarse tan instantáneamente? Tal comunicación implica que la información viaja a una velocidad superior a la de la luz. Sin embargo, la mayor parte de la física postula que "nada en el Universo puede moverse más rápido que la luz". Como vemos las implicaciones del teorema de Bell abren la puerta a varias interpretaciones y por supuesto dividen a muchos físicos entre ellos. Pero la única conclusión ineludible es que: "si las predicciones estadísticas de la teoría cuántica son correctas (y lo son hasta el día de hoy), entonces nuestras ideas convencionales sobre el mundo sufren profundas deficiencias". A partir de entonces, el físico Stapp planteó la teoría de la velocidad superlumínica, a su vez confirmada por el postulado de Sarfatti al que bautizó como "transferencia superlumínica de negentropía", generalmente llamado "salto cuántico". Lo que sucede aquí está íntima e inmediatamente relacionado con lo que sucede en otras partes del Universo y viceversa; no hay partes separadas en el Universo. "No podemos extraernos de la imagen del mundo". (Zukav Gary, La Danza de los Elementos, Éditions Laffont, París, 1982, p.290-323).

Creamos en cada momento el mundo en el que vivimos y por lo tanto podemos influir en nuestra realidad, pero no podemos observar objetivamente el mundo porque participamos en él, lo que la sabiduría hindú formula en estos términos Tat tvam asi , "Ese eres tú". ¿Pero quién es este? Y el físico Bohm responde: esto es "lo que es", una "totalidad impecable", la supersimetría de la teoría de cuerdas. Es aquí donde la física cuántica da un "salto" metafísico, por no decir teológico.

"Lo real es uno, pero el erudito lo llama con diferentes nombres." (Rig Veda, X; 129, 2).

En 1922, un gran científico y sacerdote jesuita intentó acercar a la Iglesia católica a las ciencias naturales. Sus escritos considerados demasiado revolucionarios, el Vaticano le prohibió enseñar y publicar en 1926. Este brillante paleontólogo eligió el exilio en China - le debemos el descubrimiento del Hombre de Pekín (Sinanthropus)- y luego visitó todos los grandes sitios de excavación del globo. Muy pronto, sus diarios de viaje se transforman en ensayos filosóficos que decide "deslizar" durante reuniones con amigos o conferencias entre colegas. En 1946, la intelectualidad estadounidense, favorable a su pensamiento vanguardista, le ofreció instalarse en Estados Unidos.



Pierre Teilhard de Chardin puede entonces expresar más libremente la gran metamorfosis espiritual que le espera a la humanidad: la noosfera. Cuanto más la materia, el átomo, se vuelve más complejo, más consciente se vuelve, explica. El hombre, como organismo consciente más sofisticado, ha permitido a la evolución acceder a la tecnosfera , fruto de la razón. Este nuevo salto sucede a las sucesivas esferas que han cubierto la tierra: la litosfera, la biosfera, la atmósfera. Al agregar la tecnosfera , el hombre lleva la evolución al umbral de un nuevo salto donde los hombres del futuro ya no formarán, de alguna manera, una sola conciencia, la noosfera que anunció en 1924, tomando el relevo de la idea que planteó hace varios siglos. anterior por Anaxágoras ha sido revisado y corregido desde entonces. En El fenómeno humano , concibe a la humanidad como una etapa de evolución que conduce al desarrollo de la noosfera.

De Chardin fue probablemente el primer teólogo en relacionar la lógica cuántica y la espiritualidad. "El Absoluto no está sólo en la percepción de las verdades y de los principios: está sobre todo en la corriente vital que sentimos dentro de nosotros", "nada es profano aquí abajo. Quien sabe ver", todo es ser, sólo hay estar en todas partes, fuera de la fragmentación de las criaturas y de la oposición de sus átomos." (Teilhard de Chardin citado en Pantheism, Action, Omega, Éditions Desclée de Brouwer, Paris, 1967, p.27).

Está convencido de que el movimiento espiritual de nuestro tiempo se caracteriza por la "aparición" en la conciencia de un nuevo Universo donde Dios es "tan vasto y misterioso como el Cosmos; tan inmediato y envolvente como la Vida; tan ligado a nuestro esfuerzo como la humanidad". El hombre debe ensanchar su corazón a la medida del Universo". (Panteísmo, Acción, Omega, op. cit ., p.19)

El punto Omega se concibe como el polo de convergencia de la evolución y se manifestará con el advenimiento de una era de armonización de conciencias basada en el principio de que "el Universo es psíquicamente convergente": cada centro, o conciencia individual, es llevado a entrar en colaboración cada vez más estrecha con las conciencias con las que se comunica, convirtiéndose eventualmente en un todo noosférico .

El término "punto omega" fue retomado por el físico estadounidense Frank Tipler , aparentemente sin hacer referencia al nombre de Teilhard de Chardin y su obra; como si hubiera habido una convergencia del concepto entre ciencia y espiritualidad. La evolución tiene lugar, según de Chardin, en la posibilidad de que las conciencias se comuniquen entre sí y creen de facto una especie de superser: al agruparse a través de la comunicación, las conciencias darán el mismo salto cualitativo que las moléculas que, al ensamblarse, había pasado repentinamente de lo inerte a lo vivo. Esta comunicación "supralumínica" entre seres retoma exactamente el concepto emitido por el teorema de Bell. Excepto que en lugar de comunicación, de Chardin prefiere usar el término "comunión". Teilhard, por lo tanto, predice una creciente unificación de las actividades intelectuales (incluso "espirituales") del planeta, así como las actividades humanas se han unificado dentro de los marcos de las sociedades y civilizaciones, o de las células dentro de los organismos. No por alguna razón mística, sino mucho más simplemente porque las ganancias de eficiencia conducen a ella tan seguramente como, digamos, las cuestiones de potencial "forzar" una reacción química para que ocurra como los átomos de deuterio que se fusionaron durante el big bang cuando la temperatura se prestó a eso. Finalmente, la evolución física que condujo a la hominización va unida, según él, a una evolución espiritual que él llama humanización. Al preguntarse de dónde proviene este aumento de la conciencia, también lo atribuye al crecimiento de la complejidad de las estructuras nerviosas de acuerdo con la teoría de los "puntos de memoria", propuesta por el físico de Broglie: el cerebro de los mamíferos es más complejo que el de los reptiles, la de los humanos más compleja que la de los ratones.
Dios es el presente eterno del movimiento, sin este acto puro, todo vuelve a caer en la nada. No es un Absoluto estático, congelado, sino por el contrario dinámico, en formación.

El hombre "a imagen de Dios" adquiere ahora un significado cuántico, fusionando al observador con el " participante ". (Wheeler) Cuando el hombre observa la naturaleza, es la naturaleza la que se observa a sí misma. Cuando el hombre destruye la naturaleza, se destruye a sí mismo.

"El Universo es una máquina de hacer dioses". (Bergson)

La física clásica desde Galileo hasta Newton nos había acostumbrado a considerar la realidad bajo el signo de la confianza en leyes inmutables. Este período corresponde al del hombre conquistando nuevos territorios gracias a los descubrimientos de nuevos continentes, nuevas civilizaciones. La naturaleza corrió la misma suerte, su "hostilidad" tuvo que ser superada, su orden fragmentado, disecado. La escena del arte fue un campo de experimentación donde se expresaron todas las investigaciones y todas las reivindicaciones: deconstrucción de las formas por el cubismo, desfiguración por el expresionismo, subversión de las imágenes por el dadaísmo. En este sentido, el cubismo, al fragmentar los cuerpos, desmantelarlos en tantas partes separables, restituye el concepto de cuerpo-máquina de Descartes, mientras que el neoplasticismo de Mondrian marcó el apogeo de la visión geométrica del mundo desde Pitágoras y Galileo durante que el futurismo italiano se demorará en elogiar el movimiento y la velocidad del objeto mecanizado. Aparece un nuevo concepto que describe la pintura ya no como un proceso de representación sino como un método de conocimiento.

"El mundo visible sólo se convierte en mundo real a través de la operación del pensamiento" (Gleizes, Metzinger)

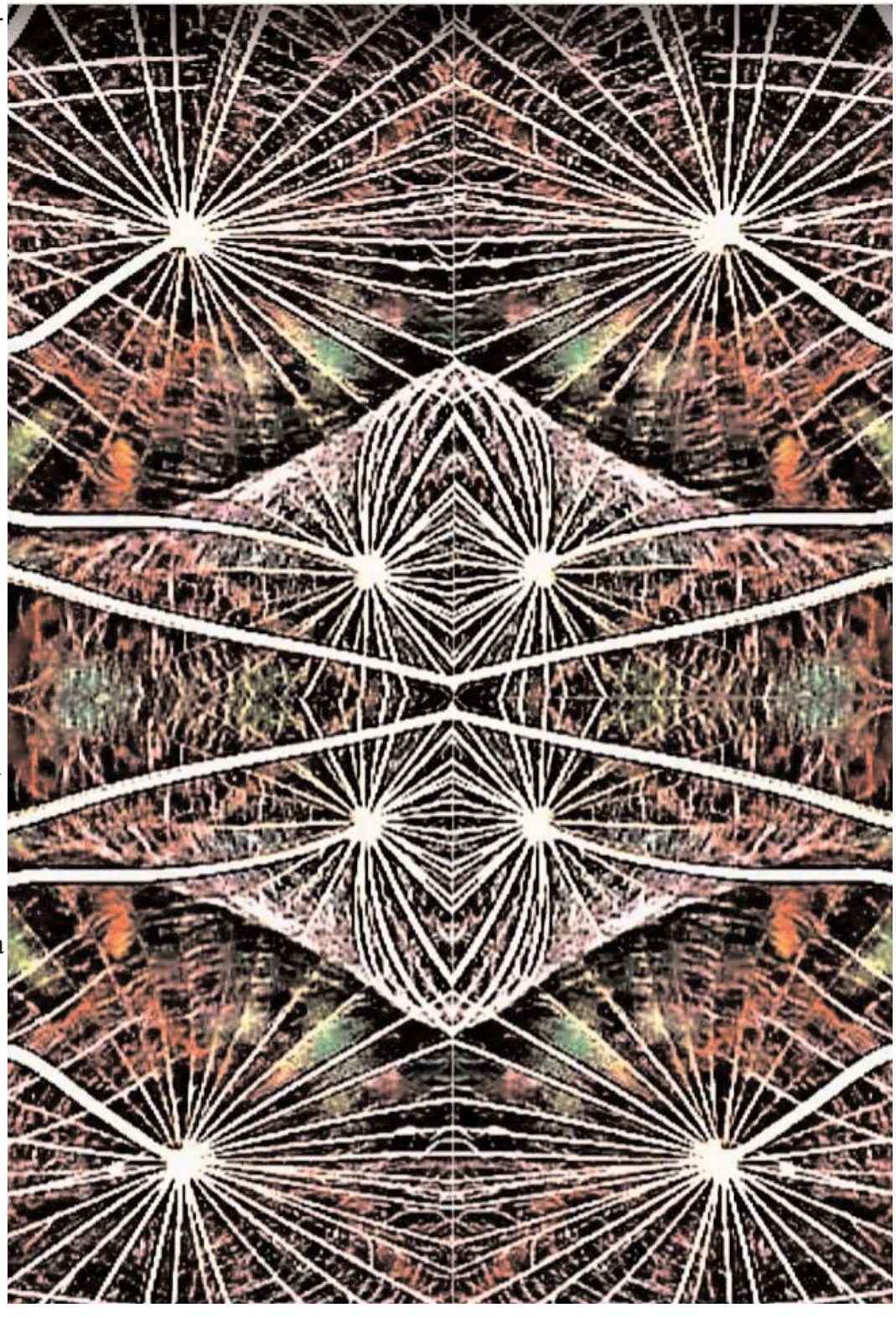
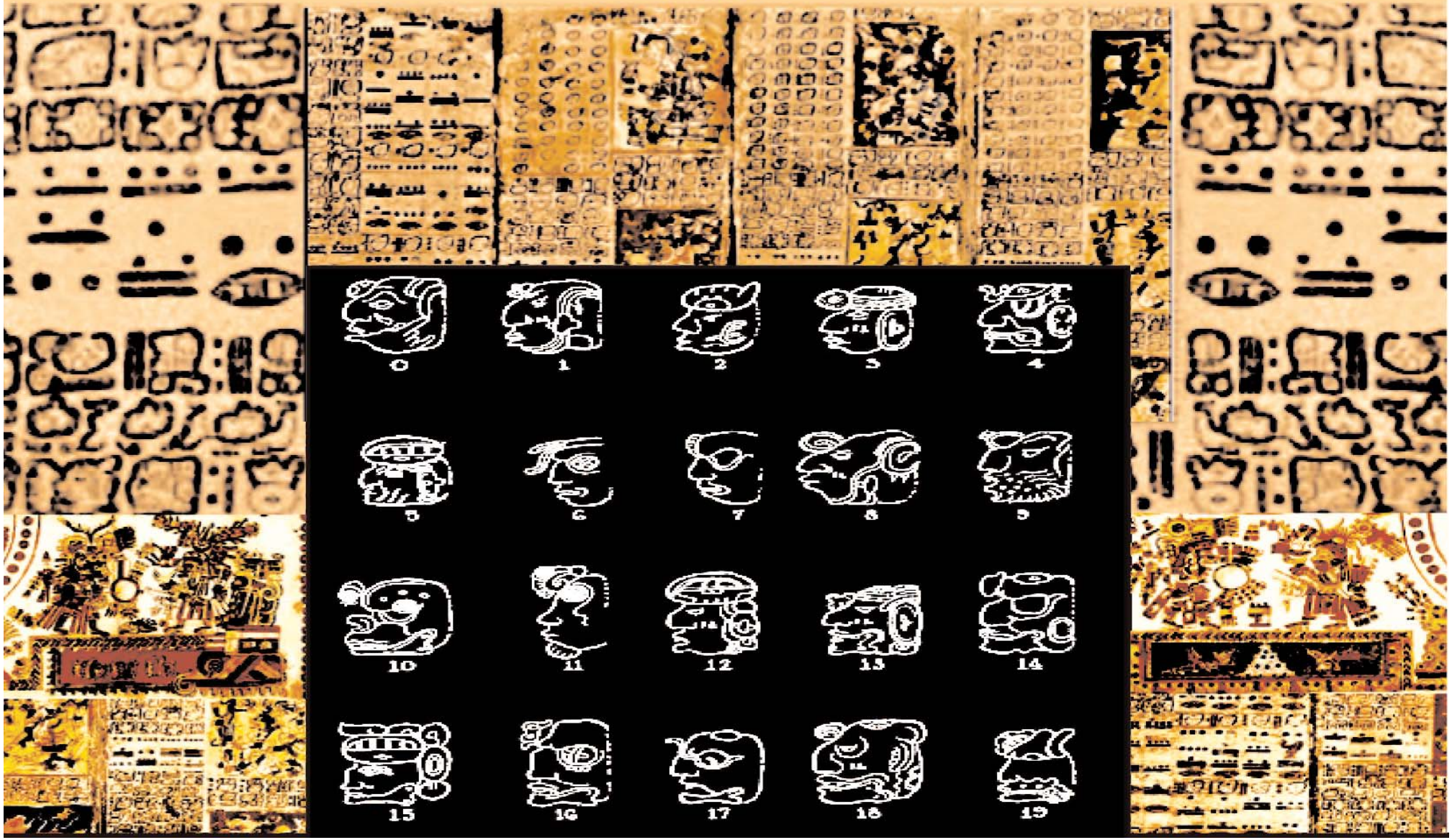
La historia humana está plagada de descubrimientos tan fundamentales que a menudo cierran eras. Así, el descubrimiento científico de Copérnico (1543) que revolucionó el sistema astronómico al colocar el sol en el centro del Universo marcó "el final de la Edad Media y el comienzo de los tiempos modernos, porque, mucho más que la conquista de Constantinopla por los turcos o el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, simboliza el fin de un mundo y el comienzo de otro." (Koyré). En Estructuras de las revoluciones científicas, el historiador de la ciencia Thomas Khun cuenta que además del proceso normal de acumulación de conocimientos y descubrimientos, todas las civilizaciones fueron, en algún momento, impulsadas hacia una nueva dimensión de la realidad que cuestionaba los fundamentos, los marcos cognitivos. e incluso el contexto ideológico que hasta entonces permitía hacer inteligible el mundo y la sociedad.

Estos momentos de transformación que Karl Jaspers denomina "épocas axiales" se caracterizan según Khun por cambios de paradigma que constituyen el marco intelectual de un nuevo campo de conocimiento. Otra característica importante es que se está produciendo el cambio de paradigma, más bien revolucionando todos los sectores de la actividad humana, ya sea la ciencia, el arte, la política o la religión.

Teológica y científicamente nos encontramos ante el mismo callejón sin salida. La complejidad de la realidad o de Dios nos conduce a través de una red inextricable de interrelaciones cuyo increíble número resulta tal enredo que es imposible comprender su significado con nuestro conocimiento actual. Sólo la poesía puede hacer tangible el misterio de los vivos y hacernos amar la vida hasta la muerte, que es la única que nos librará de nuestras exquisitas ilusiones. Sin poesía, la humanidad muere de aburrimiento.

Como la naturaleza no es para nosotros más que un poema desordenado, corresponde al científico reunir los fragmentos dispersos; corresponde al filósofo explicarlos y al poeta reconstituir su unidad primaria. Este sentimiento de metafísica se llama espiritualidad y este sentimiento de espiritualidad se expresa a través de la poesía. Porque el hombre es ante todo un poeta. Le gusta inventar mundos hechos de fantasías, sueños, utopías, mundos habitados por personajes extraños, apasionados, a menudo monstruosos, universos intercambiables en sintonía con los últimos conocimientos científicos y otros.

Porque todos estos lenguajes tienen en común la intuición poética de nuestra esencia y nuestro futuro. Nuestra ignorancia de la profundidad poética de la existencia junto con nuestra mentalidad fragmentaria oscurece el hecho de que hay poesía latente en cada expresión del lenguaje. Así, la filosofía ancestral de Abya Yala debe volver a convertirse en el camino hacia la evolución creativa del futuro.



$$\Delta \mathbf{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mathbf{0} \qquad \Delta \mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \mathbf{0}$$